

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

[अथर्ववेदका सुबोधभाष्य ।]

षष्ठ काण्ड ।

इस षष्ठ काण्डके प्रथम सूक्तमें 'सविता' देवताका वर्णन है । सविता देवता सबकी उत्पत्ति करनेवाली, सबको प्रकाश देनेवाली और उत्तम चेतना देनेवाली है । संध्याके गुरुमन्त्रमें इसी का वर्णन है । इससे पाठक जान सकते हैं कि यह मंगलवाचक पहिला सूक्त है और इसका मनन करनेसे सबका शुभ मंगल हो सकता है ।

इस षष्ठ काण्डमें प्रायः तीन मंत्रवाले सूक्त हैं । इस कारण इस काण्डकी 'प्रकृति तीन मंत्रवाले सूक्तोंकी है' ऐसा कहते हैं; इससे भिन्न मंत्रसंख्यावाले सूक्त इस काण्डमें विकृति है । परंतु यहां स्मरण रखना चाहिये कि, अधिक मंत्रवाले कई सूक्त भी पुनरुक्त मंत्रभागोंको अलग करनेसे तीन मंत्रवाले सूक्त बनाये जा सकते हैं । तथापि कुछ सूक्त ऐसे रहेंगे कि जो निश्चयसे हम काण्डमें विकृति सूक्तही कहे जायेंगे ।

इस काण्डकी सूक्त व्यवस्था इस प्रकार है—

इस काण्डमें १२२ सूक्त ३ मन्त्रवाले हैं, इनकी मंत्रसंख्या ३६६ है ।

" १२ " ४ " " ४८ "

" ८ " ५ " " ४० "

" कुल १४२ सूक्तसंख्या

कुलमंत्रसंख्या ४५४

इस प्रकार इस काण्डके १४२ सूक्तोंमें ४५४ मंत्र हैं । इस काण्ड में १३ अनुवाक है, बहुधा प्रत्येक अनुवाकमें दस दस सूक्त हैं; तथापि नृतीय, सप्तम, एकादश और द्वादश इन चार अनुवाकोंमें प्रत्येक में ग्यारह सूक्त हैं और त्रयोदशव अनुवाकमें अठारह सूक्त हैं ।

अकण होना ।

अकणः कः अकणः पश्चिम-पूर्वदि लोके अकणः स्यात् ।
 अकणः कः अकणः पश्चिम-पूर्वदि लोके अकणः स्यात् ॥

प्रथमः ६।१२ १३

अकणः कः अकणः पश्चिम-पूर्वदि लोके अकणः स्यात् ।
 अकणः कः अकणः पश्चिम-पूर्वदि लोके अकणः स्यात् ॥

१६	४	शौनकः	चन्द्रमाः(मन्त्रोक्तदेवताः)	अनुष्टुप् १ निचूत त्रिपदा गायत्री, ३ वृहतीगर्भा ककुम्मत्य- नुष्टुप्, ४ त्रिपदाप्रतिष्ठा.
१७	४	अथर्वा	गर्भद्वहणं	"
१८	३	"	इष्याचिनाशनं	"
१९	३	शन्तातिः	चन्द्रमाः(नानादेवताः)	गायत्री, अनुष्टुप्
२०	३	भृग्वंगिराः	यक्ष्मनाशनं	१ अतिजगती, २ ककुम्मती प्रस्तारपक्तिः, ३ सप्त पंक्तिः

३ तृतीयोऽनुवाकः

२१	३	शन्तातिः	चन्द्रमाः	अनुष्टुप्
२२	३	"	आदित्यरश्मिः मरुतः	त्रिष्टुप्, चतुष्पदा भुरिग्जगती.
२३	३	"	आप	अनुष्टुप्, २ त्रिपदागायत्री ३ परोष्णिक्
२४	३	"	"	"
२५	३	शुनःशेषः	मन्त्रोक्तदैवतं	"
२६	३	ब्रह्मा	पाप्मा	"
२७	३	भृगुः	यमः निर्ऋति	जगती, २ त्रिष्टुप्
२८	३	"	" "	त्रिष्टुप् २ अनुष्टुप्, ३ जगती,
२९	३	"	" "	वृहती, १-२ विराणनाम गायत्री, ३ न्यवसाना सप्तपदा विराडष्टी
३०	३	उपरिवश्रव	शमी	जगती, २ त्रिष्टुप्, ३ चतुष्पदा ककुम्मत्यनुष्टुप्
३१	३	"	गौ	गायत्री

४ चतुर्थोऽनुवाकः ।

३२	३	१-रचातन, ३अथर्वा	अग्नि	त्रिष्टुप्, २ प्रस्तारपक्ति ।
३३	३	जाटिकायनः	इन्द्र	गायत्री, २ अनुष्टुप् ।
३४	५	चातन	अग्निः	"
३५	३	कौशिक	विश्वानर	"
३६	३	अथर्वा (स्वस्ययनकाम)	अग्नि	"
३७	३	" "	चन्द्रमा	अनुष्टुप्,
३८	४	" (वर्चस्काम)	वृहस्पति त्विषि	त्रिष्टुप्
३९	३	"	"	१ जगती २ त्रिष्टुप् ३ अनुष्टुप्

७ सप्तमोऽनुवाकः ।

६२	३	अथर्वा.	रुद्रः। मन्त्रोक्तदेवताः	त्रिष्टुप्
६३	४	द्रुहणः(आयु- र्वचोवलकामः)	निक्रंतिः, यमः, ४ अग्नि	जगती. १ अतिजगतीगर्भा ४ अनुष्टुप्
६४	३	अथर्वा	सांमनस्यं । विश्वेदेवा	अनुष्टुप्. २ त्रिष्टुप्
६५	३	"	चन्द्र, इन्द्रः, पराशरः	, १ पथ्यापक्ति
६६	३	"	" "	" १ त्रिष्टुप्
६७	३	"	" "	"
६८	३	"	मन्त्रोक्तदेवताः	१ पुरोविराडतिशकरीग- र्भा चतुष्पदा जगती, २ अनुष्टुप्, ३ अतिजगती- गर्भा त्रिष्टुप्.
६९	३	„(वर्चस्कामो यशस्कामश्च)	वृहस्पतिः, अश्विनौ	अनुष्टुप्
७०	३	कांकायन	अघ्न्या.	जगती
७१	३	ब्रह्मा	अग्नि	" ३ त्रिष्टुप्
			३ विश्वेदेवाः	
७२	३	अथर्वगिरा	शेपोऽर्कः	अनुष्टुप्, १ जगती, ३ भुरिक्

८ अष्टमोऽनुवाकः ।

७३	३	अथर्वा.	सांमनस्यं, नानादेवताः	त्रिष्टुप् १, ३ भुरिक्
७४	३	"	" त्रिणामा	अनुष्टुप्, ३ त्रिष्टुप्
७५	३	कवन्धः (सपत्न- क्षयकाम)	इन्द्रः, मन्त्रोक्ता	" पदपदा जगती
७६	४	"	सांतिपनानिः	" ३ ककुम्भती.
७७	३	"	जातवेदा ,	"
७८	३	अथर्वा	१, २ चन्द्रमा, ३ त्वष्टा	"
७९	३	"	संस्क्रान	गायत्री, ३ त्रिपदा प्राजापत्या जगती
८०	३	"	चन्द्रमाः	अनुष्टुप्, १ भुरिक्, ३
८१	३	"	आदित्यः, मन्त्रोक्ताः	" प्रस्तापन्ति.
८२	३	भगः (जाया- कामः)	इन्द्रः	"

७ सप्तमोऽनुवाकः ।

६२	३	अथर्वा.	रुद्रः। मन्त्रोक्तदेवताः	त्रिष्टुप्
६३	४	द्रुहणः(आयु- र्वर्चोवलकामः)	निक्रंतिः, यमः, ४ अग्नि	जगती, १ अतिजगतीगर्भा ४ अनुष्टुप्
६४	३	अथर्वा	सामनस्यं । विश्वेदेवा	अनुष्टुप्. २ त्रिष्टुप्
६५	३	"	चन्द्रः, इन्द्रः, पराशरः	" १ पथ्यापक्ति
६६	३	"	" "	" १ त्रिष्टुप्
६७	३	"	" "	"
६८	३	"	मन्त्रोक्तदेवताः	१ पुरोविराडतिशकरीग- र्भा चतुष्पदा जगती, २ अनुष्टुप्, ३ अतिजगती- गर्भा त्रिष्टुप्.
६९	३	„(वर्चस्कामो यशस्कामश्च)	वृहस्पतिः, अश्विनौ	अनुष्टुप्
७०	३	कांकायन	अघ्न्या.	जगती
७१	३	ब्रह्मा	अग्नि ३ विश्वेदेवा.	" ३ त्रिष्टुप्
७२	३	अथर्वगिरा	शेपोऽर्कः	अनुष्टुप्, १ जगती, ३ भुरिक्

८ अष्टमोऽनुवाकः ।

७३	३	अथर्वा.	सामनस्यं, नानादेवताः	त्रिष्टुप् १, ३ भुरिक्
७४	३	"	" त्रिणामा	अनुष्टुप्, ३ त्रिष्टुप्
७५	३	कवन्धः (सपत्न- क्षयकाम)	इन्द्रः, मन्त्रोक्ता	" पदपदा जगती
७६	४	"	सांतपनाग्निः	" ३ ककुम्मती
७७	३	"	जातवेदा ,	"
७८	३	अथर्वा	१, २ चन्द्रमा , ३ त्वष्टा	"
७९	३	"	संस्फान	गायत्री, ३ त्रिपदा प्राजापत्या जगती
८०	३	"	चन्द्रमाः	अनुष्टुप्, १ भुरिक्, ३
८१	३	"	आदित्यः, मन्त्रोक्ताः	" प्रस्तारपंक्ति
८२	३	भगः (जाया- कामः)	इन्द्रः	"

७ सप्तमोऽनुवाकः ।

६२	३	अथर्वा.	रुद्र । मन्त्रोक्तदेवताः	त्रिष्टुप्
६३	४	द्रुहणः(आयु- र्वचोवलकामः)	निक्रंतिः, यमः, ४ अग्नि	जगती, १ अतिजगतीगर्भा ४ अनुष्टुप्
६४	३	अथर्वा	सामनस्यं । विश्वेदेवा	अनुष्टुप्. २ त्रिष्टुप्
६५	३	"	चन्द्रः, इन्द्रः, पराशर.	, १ पथ्यापक्ति
६६	३	"	" "	" १ त्रिष्टुप्
६७	३	"	" "	"
६८	३	"	मन्त्रोक्तदेवताः	१ पुरोविराडतिशक्तीग- र्भा चतुष्पदा जगती, २ अनुष्टुप्, ३ अतिजगती- गर्भा त्रिष्टुप्.
६९	३	,"(वर्चस्कामो यशस्कामश्च)	बृहस्पतिः, अश्विनौ	अनुष्टुप्
७०	३	कांकायन	अघ्न्या.	जगती
७१	३	ब्रह्मा	अग्नि ३ विश्वेदेवा.	" ३ त्रिष्टुप्
७२	३	अथर्वगिरा	ग्रेपोऽर्कः	अनुष्टुप्, १ जगती, ३ भुरिक्

८ अष्टमोऽनुवाकः ।

७३	३	अथर्वा.	सामनस्यं, नानादेवता.	त्रिष्टुप् १, ३ भुरिक्
७४	३	"	, त्रिणामा	अनुष्टुप्, ३ त्रिष्टुप्
७५	३	कवन्धः(सपत्न- क्षयकाम)	इन्द्र, मन्त्रोक्ता	" पृथ्पदा जगती
७६	४	"	सांतपनानिः	" ३ ककुम्भर्ता
७७	३	"	जातवेदा,	"
७८	३	अथर्वा	१, २ चन्द्रमा, ३ त्वष्टा.	"
७९	३	,	संस्तान	गायत्री, ३ त्रिपदा प्राजापत्या जगती
८०	३	,	चन्द्रमाः	अनुष्टुप्, १ भुरिक्, ३
८१	३	,	जादित्यः, मन्त्रोक्ता	" प्रन्नारपानि
८२	३	भगः(जाया- कामः)	इन्द्रः	

७ सप्तमोऽनुवाकः ।

६२	३	अथर्वा.	रुद्र । मन्त्रोक्तदेवताः	त्रिष्टुप्
६३	४	द्रुहणः (आयु- र्वचोवलकामः)	निकृतिः, यमः,	जगती. १ अतिजगतीगर्भां
६४	३	अथर्वा	४ अग्नि	४ अनुष्टुप्
६५	"	"	सामनस्यं ।	अनुष्टुप्. २ त्रिष्टुप्
६६	"	"	विश्वेदेवा	" १ पथ्यापत्ति
६७	"	"	चन्द्र, इन्द्र, पराशरः	" १ त्रिष्टुप्
६८	"	"	" "	"
६९	"	"	मन्त्रोक्तदेवताः	" १ पुरोविवादतिगर्भां
७०	३	" (वर्वस्काभो यशस्काभश्च)	वृहस्पतिः, अश्विनौ	भां चतुष्टुप् जगती,
७१	३	कांकायन	अध्व्या.	२ अनुष्टुप्, ३ अतिजगती-
७२	३	ब्रह्मा	अग्नि	गर्भां त्रिष्टुप्.
७३	३	अथर्वगिरा	३ विश्वेदेवा.	अनुष्टुप्
७४	३	अथर्वा.	शेपोऽर्कः	जगती
७५	"	सामनस्यं,		" ३ त्रिष्टुप्
७६	"	नानादेवताः		अनुष्टुप्, १ जगती,
७७	"	कवन्धः (सपत्न- क्षयकाम)	त्रिणामा	३ सुरिक्
७८	"	"	इन्द्र, मन्त्रोक्ता	त्रिष्टुप् १, २ सुरिक्
७९	"	सांतपनाग्निः		अनुष्टुप्, ३ त्रिष्टुप्,
८०	"	जातवेदा,		" पट्पञ्च जगती
८१	"	१, २ चन्द्रमा, ३ त्वष्टा		" ३ ककुम्भती
८२	"	संस्फान		"
८३	"	चन्द्रमाः		"
८४	"	आदित्यः, मन्त्रोक्ताः		गायत्री, ३ त्रिष्टुप् प्राजापत्या
८५	"	इन्द्रः		जगती
८६	"	भगः (जाया- कामः)		अनुष्टुप्, १ सुरिक्, ३
८७	"			प्रस्तारपांकि

८ अष्टमोऽनुवाकः ।

७३	३	अथर्वा.	सामनस्यं,	त्रिष्टुप् १, २ सुरिक्
७४	"	कवन्धः (सपत्न- क्षयकाम)	त्रिणामा	अनुष्टुप्, ३ त्रिष्टुप्,
७५	"	"	इन्द्र, मन्त्रोक्ता	" पट्पञ्च जगती
७६	"	सांतपनाग्निः		" ३ ककुम्भती
७७	"	जातवेदा,		"
७८	"	१, २ चन्द्रमा, ३ त्वष्टा		"
७९	"	संस्फान		"
८०	"	चन्द्रमाः		गायत्री, ३ त्रिष्टुप् प्राजापत्या
८१	"	आदित्यः, मन्त्रोक्ताः		जगती
८२	"	इन्द्रः		अनुष्टुप्, १ सुरिक्, ३
८३	"	भगः (जाया- कामः)		प्रस्तारपांकि

१ अष्टमोऽनुवाकः ।

१	१	अधर्वा.	इन्द्र । अष्टोत्तरेयताः	त्रिष्टुप्
२	२	द्रुता (आयुः पुनोऽन्वयः)	निः । निः, अम ५ अग्नि	जगती, १ अष्टोत्तरेयता २ अनुष्टुप्
३	३	अधर्वा	सामनस्यं । त्रिष्टोत्रेया	अनुष्टुप्, २ त्रिष्टुप्
४	४	"	अमृता, इन्द्रः पराजित	१ अष्टोत्तरेयता
५	५	"	"	२ त्रिष्टुप्
६	६	"	"	"
७	७	"	मन्त्रोक्तेयता	१ पराजितादिमन्त्राणां सं चान्वयः जगती, २ अनुष्टुप्, ३ अतिनर्गा- मसं त्रिष्टुप्
८	८	॥ (धर्मश्रामो यशस्कामश्च)	मृतामृतिः, अश्विनी	अनुष्टुप्
९	९	कांषायन	अध्वया.	जगती
१०	१०	धामा	अग्नि	" ३ त्रिष्टुप्
११	११	अधर्वाग्निः	३ विष्टोत्रेयाः शेषोऽकः	अनुष्टुप्, १ जगती, ३ भुरिक्

८ अष्टमोऽनुवाकः ।

१	१	अधर्वा.	सामनस्यं, नानादेयताः	त्रिष्टुप् १, ५ भुरिक्
२	२	"	" त्रिणामा	अनुष्टुप्, ३ त्रिष्टुप्
३	३	कवन्धः (सपत्न क्षयकामः)	इन्द्रः, मन्त्रोक्ता	" पद्यदा जगती
४	४	"	सातपनाग्निः	" ३ कवन्धमती.
५	५	"	जातवेदा,	"
६	६	अधर्वा	१, २ चन्द्रमा, इत्यष्टा.	"
७	७	"	संस्फान	गायत्री, ३ त्रिपदा प्राजापत्या जगती
८	८	"	चन्द्रमाः	अनुष्टुप्, १ भुरिक्, ३
९	९	"	आदित्यः, मन्त्रोक्ताः	" प्रस्तारपक्ति
१०	१०	भगः (जाया- कामः)	इन्द्रः	"

४०	३	..(१-२अभयकामः, मन्त्रोक्तदेवताः ३ स्वस्ययनकाम')	जगती ३ ऐन्गीअनुष्टुप्
४१	३	ब्रह्मा चन्द्रमा, बहुदेवत्यम्.	अनुष्टुप्, १ भुरिक्, ३ त्रिष्टुप्

५ पञ्चमोऽनुवाकः ।

४२	३	भृग्वंगिराः (परस्परं चित्तैकीकरणकामः।)	मन्यु अनुष्टुप् १—२ भुरिक्
४३	३	" "	मन्युशमनं "
४४	३	विश्वामित्र चनस्पति. (मन्त्रोक्तदेवता)	" ३ त्रिपदा महाशुहती
४५	३	अंगिराः प्राचेतसो यमश्च.	१ पथ्यापक्तिः, २ भुरिक् त्रिष्टुप् ३ अनुष्टुप् ।
४६	३	" स्वप्नं	१ ककुम्भती विष्टारपक्ति । २ ज्यवसाना शन्वरीगर्भा पञ्चपदा जगती, ३ अनुष्टुप्
४७	३	अग्निः, २ विश्वेदेवाः ३ सुधन्वा	त्रिष्टुप्
४८	३	" मन्त्रोक्तदेवताः	अनुष्टुप्
४९	३	गार्ग्य अग्नि	१ अनुष्टुप् २-३ जगती (३ विराड्)
५०	३	अथर्वा अश्विनौ (अभयकामः)	१ विराड् जगती, २, ३ पथ्यापक्तिः
५१	३	शन्ताति. आपः, ३ चरुण.	त्रिष्टुप्, १ गायत्री, ३ जगती

६ षष्ठोऽनुवाकः । १४ चतुर्दशः प्रपाठकः ।

५२	३	भागलि मन्त्रोक्तदेवता	अनुष्टुप्
५३	३	वृहच्छुक्र. नानादेवताः	त्रिष्टुप्, १ जगती
५४	३	ब्रह्मा अग्नोसोमौ	अनुष्टुप्
५५	३	" १ विश्वेदेवा. २-३ रुद्र	१ जगती २ त्रिष्टुप्, ३ जगती
५६	३	शन्ताति १ विश्वेदेवा. २-३ रुद्र	१ उष्णिगर्भा पथ्यापक्ति. २ अनुष्टुप्, ३ निचृक्
५७	३	" रुद्र.	१-२ अनुष्टुप्, ३ पथ्यापक्तिः
५८	३	अथर्वा (यश- स्काम.) वृहस्पति, मन्त्रोक्तदेवता	१ जगती, २ प्रस्तारपक्तिः, ३ अनुष्टुप्
५९	३	" रुद्रः, "	अनुष्टुप्
६०	३	" अर्यमा	"
६१	३	" रुद्र.	त्रिष्टुप्, २-३ भुरिक्

५	कौशिक क्रमिके २५: ११७-१२१	ये छः सूक्त हैं ।
६	भृगु क्रमिके २७-२९: १२२: १२३	ये पाँच सूक्त हैं ।
७	आङ्गिरा: प्राचेनस, क्रमिके ४५-४८	ये चार सूक्त हैं ।
८	विश्वामित्र क्रमिके ४४: ४४१: ४४२	ये तीन सूक्त हैं ।
९	अथर्वान्द्रिग क्रमिके ७२: ९४: १०१	ये तीन सूक्त हैं ।
१०	जमदग्नि क्रमिके ८: ९: १०२
११	अक्षिग .. ८३: ८४: १२८
१२	कश्यप .. ७५-७७
१३	गन्धमान .. १२: १००	ये दो सूक्त हैं ।
१४	शौनक .. १६: १०८
१५	उपनिषद्भक्त, ३०: ३१
१६	जायन .. ३२: ३४
१७	तादिकीयन, ३३: ११६
१८	शुक्ल .. ११४: १३५
१९	प्रतापनि क्रमिका ११ मा एव	सूक्त हैं ।
२०	अथर्विगल, ११
२१	उदालय .. १५
२२	शुक्लशेष .. २५
२३	शुक्ल .. १५
२४	शुक्ल .. १५
२५	शुक्ल .. १५
२६	शुक्ल .. १५
२७	शुक्ल .. १५
२८	शुक्ल .. १५
२९	शुक्ल .. १५
३०	शुक्ल .. १५
३१	शुक्ल .. १५
३२	शुक्ल .. १५
३३	शुक्ल .. १५
३४	शुक्ल .. १५
३५	शुक्ल .. १५
३६	शुक्ल .. १५
३७	शुक्ल .. १५
३८	शुक्ल .. १५
३९	शुक्ल .. १५
४०	शुक्ल .. १५

अविष्मन्तुमार सन्विभाग ।

- ५ औषधिक क्रमिके २५: ११७-१२१ ये छः सूक्त हैं ।
६ ऋगु क्रमिके २७-२९: १२२: १२३ ये पाँच सूक्त हैं ।
७ जाद्विगः प्राचिनसु. क्रमिके ४५-४८ ये चार सूक्त हैं ।
८ विश्वामित्र क्रमिके ४४: ४४१: ४४२ ये तीन सूक्त हैं ।
९ अथर्वामित्र क्रमिके ७२: ९४: १०१ ये तीन सूक्त हैं ।
१० जमदग्नि क्रमिके ८: ९: १०२ " " "
११ अग्नि " ८३: ८४: १२८ " " "
१२ कश्यप " ७१-८८ " " "
१३ गन्धमान " १२: १०० ये दो सूक्त हैं ।
१४ शौनक " १६: ११८ " " "
१५ उदनिष्ठ " ३०: ३१ " " "
१६ जामल " ३२: ३४ " " "
१७ लटिजायन " ३३: ११६ " " "
१८ शत " ११५: १३५ " " "
१९ प्रजापति क्रमिके ११ ना हय सूक्त हैं ।
२० ऋषिगण " १८ " "
२१ शत " १७ " "
२२ शत " ३५ " "
२३ शत " ७५ " "
२४ शत " ११ " "
२५ शत " ७४ " "
२६ शत " १८ " "
२७ शत " ७४ " "
२८ शत " १८ " "
२९ शत " १८ " "
३० शत " १८ " "
३१ शत " १८ " "
३२ शत " १८ " "
३३ शत " १८ " "
३४ शत " १८ " "
३५ शत " १८ " "
३६ शत " १८ " "
३७ शत " १८ " "
३८ शत " १८ " "
३९ शत " १८ " "
४० शत " १८ " "

इस प्रकार ३३ ऋषि नामोंसे इस काण्ड का संबंध है । प्रथम काण्डमें ८, द्वितीय काण्डमें १७, तृतीय काण्डमें ८, चतुर्थ काण्डमें १७, पञ्चम काण्डमें १२ और इस षष्ठ काण्डमें ३३ ऋषियोंका संबंध है । अब देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये—

देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

१ नाना देवता, बहुदैवतम्. मन्त्रोक्त दैवतं के ३; ४; १०; ११; १६; १९; २५; ४१; ४४; ४८; ५२; ५३; ५८; ६२; ६८; ७३; ७०; ८१; ८३; ८९; ९१; ९३; ९५; १२०; १२१; १२४; १३४; १३५; १४० ये २९ सूक्त हैं ।

२ सोम, चन्द्रमाः के २; ६; ७; १६; १९; २१; ३७; ४१; ६५-३७; ७८; ८०; ९६; ९९; १२८; ये १६ सूक्त हैं ।

३ अग्निके १०; ३२; ३४; ३६; ४७; ४९; ६३; ७१; १०८; ११०-११२; ११७-११९; ये १५ सूक्त हैं ।

४ वनस्पति के २; १५; ४४; ८५; ९५; ९६; १००; १२५; १२७; १३६ — १३९ ये १३ सूक्त हैं ।

५ विश्वदेवाः देवता के ७; ४७; ५५; ५६; ६४; ७१; ११४; ११५; १२३ ये ९ सूक्त हैं ।

६ रुद्र देवता के ५५-५७; ५९; ६१; ६२; ८९; ९०, ९३ ये ९ सूक्त हैं ।

७ इन्द्र देवता के ३३; ६५-६७; ७५; ८२; ९८; ९९ ये ८ सूक्त हैं ।

८ वृहस्पति के ३८; ३९; ५८; ५९; ६९ ये पांच सूक्त हैं ।

९ निर्ऋति के २७-२९; ६३; ८४ ये पांच सूक्त हैं ।

१० ब्रह्मणस्पति के ६; १०१; १०२; १४० ये चार सूक्त हैं ।

११ अश्विनौ के ५०; ६९; १०२; १४० " "

१२ यम के २७-२९; ६३ " "

१३ आपः के २३, २४, ५१, १२४ " "

१४ सांमनस्य के ६४, ७३; ७४ ये तीन सूक्त हैं ।

१५ पराशर के ६५-६७ " "

१६ स्मर के १३०-१३२ " "

१७ वायु के १०, १४२ ये दो सूक्त हैं ।

१८ यक्ष्मनाशन के २०, १२७ " "

१९ ध्रुव के ८७, ८८ ये दो सूक्त हैं ।

२० कालात्मा के ८, ९ " "

२१ सविता के १, ९२ " "

शेष सूक्त एक देवताका एक है देखिये, इन्द्राग्नी ५, सूर्य १०, रेतः ११, तक्षकः १२, मृत्युः १३, बलासः १४, गर्भहंणं १७, ईर्ष्याविनाशनं १८, आदित्यरश्मिः २२, मरुतः २२, पाप्मा २६, शमी ३०, गौः ३१, विश्वानरः ३५, त्विषिः ३८, मन्थुः ४२, मन्थुशमनं ४३, दुष्वमनाशनं ४५, स्वमं ४६, सुधन्वा ४७, वरुणः ५१, अग्नीषोमी ५४, अर्यमा ६०, अघ्न्या ७०, शेषोऽर्कः ७२, त्रिणामा ७४, सांतपनाग्निः ७६, जातवेदाः ७७, त्वष्टा ७८, संस्फानः ७९, आदित्यः ८१, एकवृषः ८६, वाजी ९२, सरस्वती ९४, मित्रावरुणौ ९७, कासः १०५, दूर्वाशाला १०६, विश्वजित् १०७, मेघा १०८, पिप्पली १०९, भैषज्यं १०९, पूषा ११३, वैवस्वतः ११६, विश्वकर्मा १२२, वानस्पत्यो दुन्दुभिः १२६, शक्रधूषः १२८, भगः १२९, मेखला १३३ ये अठतालीस देवताओंके प्रत्येकका एक एक ऐसे सूक्त हैं ।

पहिले २१ और ये ४८ मिलकर ६९ देवताएं इस काण्डमें हैं । अर्थात् इतनी देवताओंका विचार इस काण्डमें हुआ है अब इस काण्डके गणों की व्यवस्था देखिये—

इस काण्डमें सूक्तोंके गण ।

१ बृहच्छान्तिगण के १९, २३, २४, ५१, ५७, ५९, ६१, ९३, १०७ ये नौ सूक्त हैं ।

२ स्वस्त्ययनगण के ३, ४, ७, १३, ३२, ३७, ४०, ९३ ये आठ सूक्त हैं ।

३ तक्मनाशनगण के २०, २६, ४०, ८५, ९१, १२७ ये छः सूक्त हैं ।

४ पुष्टिकमंत्रगण के ४, १५, ३३, ७९, १०२ ये पांच सूक्त हैं ।

५ अपराजितगण के ६५-६७, ९७ ये चार सूक्त हैं ।

६ वर्चस्वगण के ३८, ५८, ६९ ये तीन सूक्त हैं ।

७ पवित्रगण के ५१, ६२, ७३ " "

८ रौद्रगणके ५५, ६१, ९० " "

९ वास्तुगण के १०, ७३, ये दो सूक्त हैं ।

१० चाननगण के ३२, ३४ " "

११ अंहोलिङ्गगण के ३५, ३६ ये दो सूक्त हैं ।

१२ अभयगण के ४०, ५० " "

१३ इन्द्रमहोत्सवके ८६, ८७ " "

१४ दुष्यमनाशनगणका ४५ यह एक सूक्त है ।

१५ सांमनस्यगणका ७३ यह " "

इस प्रकार इन सूक्तों के गण हैं । पाठक यदि इन सूक्तोंका गण सूक्तोंके साथ साथ मिलकर विचार करेंगे, तो सूक्तोंका तात्पर्य समझनेमें बड़ी सुगमता होगी ।

इतना विचार ध्यानमें रखकर अब इस काण्डका मनन कीजिये:-

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

षष्ठ काण्ड ।

अमृतदाता ईश्वर !

[१]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—सविता ।)

दोषो गाय बृहद् गाय धुमद्वेहि ।
आथर्वण स्तुहि देवं सवितारम् ॥ १ ॥
तमुं णुहि यो अन्तः सिन्धौ सूनुः ।
सत्यस्य युवानमद्रोघवाचं सुशेवं ॥ २ ॥
स घा नो देवः सविता साविपदमृतानि भूरि ।
उभे सुष्टुती सुगातवे ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (आथर्वण) अथर्वाके अनुयायी ! (सवितारं देवं) सविता देवकी (स्तुहि) स्तुति कर । (दोषो गाय) रात्रिके समय गा, (बृहत् गाय) बहुत भजन कर, (धुमद् द्वेहि) तेजयुक्त की धारणा कर ॥ १ ॥

(यः सिन्धौ अन्तः सत्यस्य सूनुः) जो भवसमुद्रके बीचमें सत्यकी प्रेरणा करनेवाला, तथा (युवानं) युवा, (सुशेवं) उत्तम सुख देनेवाला और (अ-द्रोघ-वाचं) द्रोह हीन वाणीसे युक्त है (तं उ स्तुहि) उसीका गुण-वर्णन कर ॥ २ ॥

(सः घ सविता देवः) वही सर्व प्रेरक देव (उभे सुष्टुती सुगातवे) दोनों प्रकारकी स्तुति करने योग्य उत्तम मार्गोंपरसे हम जाय, इस के लिये

(नः भूरि अमृतानि साविषत्) हमें बहुतसे अमृतमय सुख देता रहता है ॥ ३ ॥

भावार्थ— हे योगमार्ग में प्रवृत्त मनुष्य ! तू सर्वप्रेरक एक ईश्वर की उपासना कर । रात्रीके समय उसका गुणगान कर, उसका बहुत भजन कर, और उसके तेजकी मन में धारणा कर ॥ १ ॥

वही एक ईश्वर इस भव समुद्र के बीचमें सत्यकी प्रेरणा करनेवाला है, वह न वाल होता है और न वृद्ध होता है । परंतु सदा तरुण रहता है । वही सब सुखोंको देने वाला है और हिंसारहित वाणीका प्रवर्तक है, उसी का गुणगान कर ॥ २ ॥

वही सबको प्रेरणा देनेवाला एक देव हम दोनों प्रकारके प्रशंसनीय मार्गोंपरसे प्रगति करें, इसलिये हमें अनंत सुख सदा देता रहता है ॥ ३ ॥

एकदेवकी भक्ति ।

इस सूक्तमें एक देव की भक्ति करनेका उत्तम उपदेश है । विशेष विचार न करते हुए इस सूक्तका अर्थ देखनेसे, यह सूक्त सूर्य देवकी उपासना करनेका उपदेश कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है । सूर्य परमात्माका प्रतिनिधि इस सूर्य माला में है, इसलिये उसकी उपासना करनेसे परंपरया परमात्माकी उपासना हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है; परंतु यह प्रतीकोपासना साधारण अज्ञ बालबुद्धि जनोंकी मनःस्थिरता के लिये उपयोगी है । वेदमें अग्नि, विद्युत् और सूर्य इनके द्वारा पार्थिव, अन्तरिक्षीय और द्युलोक संबंधी तीन दृश्य तेजों का दर्शन कराके परमात्मोपासना का ही पाठ दिया होता है; इसी नियमके अनुसार यहां सविता देव के द्वारा सूर्यका दर्शन कराते हुए एक अद्वितीय परमात्मा की ही उपासना कही है इस का उत्तम प्रमाण यह है—

दोषो गाय (मं० १)

‘ रात्रीके समय उसका गुणगान कर, उसकी भक्ति कर, उसकी उपासना कर. यदि ‘ दिनमें दिखाई देनेवाले सूर्य की ही उपासना इस सूक्तमें होती, तो ‘ रात्रीके समय उसके गुण गान कर ’ ऐसा कहना अनुचित था, क्योंकि सूर्य की उपासना दिनके समय ही हो सकती है और रात्रीके समय नहीं । इस सूक्तमें तो रात्रीके एकान्त समय में उस सूर्य देवका मृदु भजन करो ऐसी आज्ञा है, दिये—

दोषो गाय, बृहद् गाय । (मं० १)

“रात्रीके समय भजन कर, बृहत् भजन कर” इस प्रकार रात्रीके समय भजन करने को ही कहा है । यदि इस सूर्य की ही उपासना इस सूक्त में अभीष्ट होती, तो उसकी उपासना रात्रीका नामनिर्देश करके कैसी कही होती ? इस सूक्तमें दिनका नाम तक नहीं है, परंतु रात्रीका स्पष्ट उल्लेख है, इतनाही नहीं परंतु उस रात्रीमें—

द्युमत धेहि । (मं० १)

“ तेजवाले स्वरूप की मनमें धारणा कर ।” सूर्य का तेज दिनमें दिखाई देता है, रात्रीके समय नहीं । परंतु यहां तो रात्रीके समय सूर्यके तेजका ध्यान करना लिखा है; इस लिये, जो सूर्य रात्रीके समय उपासनाके लिये प्राप्त हो सकता है, और जिसके तेज की धारणा रात्रीके समय में भी की जा सकती है, उस सूर्यका वर्णन इस सूक्तमें है ऐसा हम कह सकते हैं । अर्थात् सूर्यकामी जो सूर्य परमात्मा है, जिसके शासन से यह सूर्य यहां प्रकाश रहा है, उस परमात्मरूपी सूर्यकी उपासना इस सूक्त द्वारा कही है । इस के गुण जो उपासनाके समय मनन करने चाहिये, उसका वर्णन निम्न लिखित प्रकार इस सूक्त में हुआ है—

१ बृहत्= वह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है,

२ द्युमत= वह प्रकाशवाला है,

३ देव=वह सब प्रकारसे दिव्य है, वह दाता प्रकाशक और ऐश्वर्य युक्त है,

४ सविता= वह सबकी उत्पत्ति करनेवाला और सबका ऐश्वर्य बढ़ानेवाला है,

५ सिन्धौ अन्तः= इस संसारसमुद्रके गहरे स्थानमें भी वह विद्यमान है,

६ सत्यस्य स्रुतः= सत्यकी प्रेरणा करनेवाला, वह सत्य स्वरूप है,

७ युवा= वह सदा जवान है, वह न कभी बाल था और न कभी बुढ़ा होगा,

सदा तरुण जैसा शक्तिशाली है,

८ सुशेवः= उच्चम सुख देनेवाला, किंवा (सु-सेवः) उच्चम प्रकार सेवा करने योग्य,

९ अ-द्रोघ-वाक्= हिंसारहित शब्दोंकी प्रेरणा करनेवाला,

१० अमृतानि भूरि साविषत्= अनंत सुखोंको देता रहता है।

ये दस गुण इस परमात्माके इस सूक्त में कहे हैं, उपासक को इन गुणोंका मनन करना चाहिये । परमात्माके इन गुणोंका मनन करके, इनकी धारणा मनमें करके अपने अन्दर जहांतक हो वहांतक इन गुणों की वृद्धि करनी चाहिये।

सर्वथा इन गुणोंका उत्कर्ष मनुष्यमें न भी हो सके, तो कोई हर्ज नहीं है, जिस अवस्था तक हो सके, उस अवस्थायतक उत्कर्ष करना आवश्यक है ।

परमात्माके इन गुणोंका मनन करनेसे उसके तेजःस्वरूपका साक्षात्कार सर्वत्र होने लगता है । योगमार्ग में प्रवृत्त होकर प्राणायाम ध्यान धारणा की ओर थोड़ीती प्रवृत्ति होनेसे ही प्रकाशदर्शन होने लगता है । इस प्रकाशदर्शनका नित्य स्मरण करनेसे और इसीको ध्यानमें स्थिर करनेसे योगसिद्ध उन्नतिका प्रकाशका मार्ग सिद्ध होजाता है । यह तेजका केन्द्र इस संसार महासागरमें सर्वत्र उपस्थित देखना और उसके बिना कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा मनका निश्चय करना चाहिये । उसका तेज, उसके सत्यनियम और उसकी दया सर्वत्र अनुभव करनेसे उसकी सर्वत्र उपस्थिति जानी जा सकती है ।

अहिंसक वाणी ।

परमात्मा स्वयं हिंसारहित वाणीका प्रवर्तक है, अतः जो मनुष्य उसके भक्त होना चाहते हैं, वे सदा द्रोहरहित वाणीका प्रयोग करें । “ अद्रोघवाक् ” अर्थात् जिन शब्दोंमें थोड़ा भी द्रोह नहीं; थोड़ी भी हिंसा नहीं, दूसरोंको कष्ट देनेका थोड़ा भी आशय नहीं, उस प्रकारकी वाणी मनुष्योंको बोलना उचित है । इस शब्द द्वारा ईश्वरभक्तको किस प्रकारका आचरण करना चाहिये यह दर्शाया है । यदि स्वयं परमेश्वर कभी द्रोहमय शब्दोंका प्रयोग नहीं करता, तो उसके भक्तको भी ऐसे ही शब्द प्रयोग करना चाहिये । अर्थात् भगवद्भक्त अपने मनमें हिंसाका भाव न रखे, हिंसाभाव वाणीसे प्रकट न करे, और हिंसाका कोई कर्म न करे । इस प्रकार प्रयत्न करनेसे कोई समय ऐसा आ जाता है, कि जिस समय उपासकके मनमें हिंसाकी लहर उठती ही नहीं । यह अवस्था जब प्राप्त होती है तब उसके सम्मुख हिंसक जन्तु भी हिंसावृत्ती भूल जाते हैं । आत्मोन्नतिके लिये इस प्रकार ‘ अद्रोह वृत्ती ’ की परम आवश्यकता रहती है ।

अद्रोह वृत्ती केवल द्रोह निषेधको ही व्यक्त करती है, ऐसा कोई न समझे । द्रोह निषेधकी अपेक्षा ‘ दूसरोंका सुख बढ़ानेके लिये आत्मसमर्पण ’ करनेकी इस वृत्तिमें आवश्यकता है । अहिंसा अद्रोह ये शब्द केवल हिंसा निवृत्ती ही नहीं बताते, प्रत्युत जनताकी सेवा करने द्वारा जो भगवानकी सेवा होती है, उसके करने की भी इसमें आवश्यकता है ।

सत्य का मार्ग ।

अहिंसाके साथ ‘ सत्य, ’ का मार्ग भी इस सूक्तमें बताया है । परमात्माको ‘ सत्यस्य सूनुः ’ कहा है, यहाँ ‘ सूनु ’ शब्दका अर्थ (सु-प्रसवे) प्रभव करना है । सत्यका

प्रसव करनेका तात्पर्य सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य करना, अर्थात् सत्यरूप बनना है । परमात्मा सत्यका प्रवर्तक है, ऐसा कहनेसे ईश्वर भक्तको उचित है कि वह सत्यनिष्ठ बने । अपनी उन्नतिके लिये सत्यकी अत्यन्त आवश्यकता है ।

अहिंसा वृत्ति और सत्यनिष्ठा इन दो भावनाओंसे मनुष्यकी उन्नति हो सकती है और परमात्माका साक्षात्कार होता है ।

दो मार्ग ।

अहिंसा और सत्य ये दो प्रशंसनीय मार्ग हैं, इनसे ही मनुष्यमात्रका इहपरलोकमें कल्याण हो सकता है । इन दो मार्गोंके विषयमें इस सूक्तमें इस प्रकार कहा है ।—

उभे सुष्टुती सुगातवे सःभूरि अमृतानि साविषत् । (मं० ३)

“दोनों उत्तम प्रशंसनीय मार्गोंपरसे (सु) उत्तम रीतिसे (गातवे) जाने के लिये वह परमात्मा बहुत सुखसाधन हमें देता है ।” यही उसकी अपार दया है । इस जगत्में उसने अनन्त सुखसाधन निर्माण किये हैं, और मनुष्योंको दिये हैं । हम का उद्देश्य यह है कि मनुष्य उन सुखसाधनों का अवलंबन करके अहिंसा और सत्यके साधनद्वारा अपनी उन्नतिका साधन करे और अन्तमें परमात्माको प्राप्त करे । परमेश्वरकी अपार दया इस प्रकार अनुभव करके उसके उपर दृढ़ श्रद्धा रखनी योग्य है ।

उक्त दो मार्ग ऐहिक अभ्युदयसाधन और पारमार्थिक निःश्रेयससाधन ये भी हो सकते हैं । धर्मके ये दो अंग ही हैं । परमात्माने इस जगत् में जो सुखसाधन निर्माण किये हैं उनको लेकर अभ्युदय और निःश्रेयस साधन करके परमगतिको मनुष्य प्राप्त हो ।

अथर्वाका अनुयायी ।

इस सूक्तका उपदेश ‘आ-धर्वण’ के लिये किया है । ‘धर्व’का अर्थ कुटिलता, हिंसा, चंचलता आदि । ‘अ+धर्व’ का अर्थ है ‘अकुटिलता, अहिंसा और स्थिरता’ जो मनुष्य अकुटिलता और अहिंसा वृत्तिमें चलते हुए मनःस्थिरता प्राप्त करते हैं अर्थात् योगमार्गका अनुष्ठान करके चित्तवृत्तियोंका निरोध करत है, उनको अथर्वा कहते हैं । हम योगमार्गके जो अनुयायी होते हैं, उनको ‘आधर्वण’ कहते हैं । इन आधर्वणोंकी उन्नति किस प्रकार होती है, इसका वर्णन हम सूक्तमें किया है । हम दृष्टिमें पाठक इस सूक्तका विचार करेंगे, तो उनको आत्मोन्नतिके वेदप्रतिपादित योगमार्गका ज्ञान हो सकता है ।

आशा है कि पाठक इस सूक्तसे अहिंसा और सत्यका महत्त्व जानकर उसके अवलंबनसे अपनी उन्नतिका साधन करे और वेदका उपदेश अपने दैनिक आचरणमें लाकर इहपरलोकमें परम उन्नति प्राप्त करे ।

विजयी इन्द्र ।

[२]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—सोमः, वनस्पतिः ।)

इन्द्राय सोममृत्विजः सुनोता च धावत ।

स्तोतुर्यो वचः शृणवद्वचं च मे ॥ १ ॥

आ यं विशन्तीन्द्वो वयो न वृक्षमन्धसः ।

विरप्तिन् वि मृधो जहि रक्षस्विनीः ॥ २ ॥

सुनोता सोमपात्रे सोममिन्द्राय वज्रिणे ।

युवा जेतेशानः स पुरुषुतः ॥ ३ ॥

अर्थ—हे (ऋत्विजः) ऋतुओंके अनुकूल यज्ञ करनेवालो ! (इन्द्राय सोमं सुनोत) इन्द्र के लिये सोमरस निचोड़ो, (च आ धावत) और उसको अच्छी प्रकार शोधो । (यः स्तोतुः मे वचः) जो स्तुति करनेवाले मेरी स्तुति और (हवं च) मेरी प्रार्थना (शृणवत्) सुने ॥ १ ॥

(यं अन्धसः इन्द्रवः) जिसके प्रति अन्नरसके अंश (आविशन्ति) पहुंच जाते हैं (वृक्षं वयः न) वृक्षके प्रति जैसे पक्षी जाते हैं । हे (विरप्तिन्) विज्ञानयुक्त वीर ! (रक्षस्विनीः मृधः वि जहि) आसुरी वृत्तीके शत्रुओंको नाश कर ॥ २ ॥

(सोमपात्रे वज्रिणे इन्द्राय) सोमपान करनेवाले शस्त्रधारी इन्द्रके लिये (सोमं सुनोत) सोमका रस निचोड़ो । (सः पुरुषुतः जेता युवा ईशानः) वह प्रशंसनीय विजयी युवा ईश है ॥ ३ ॥

भावार्थ— हे याज्ञको ! इन्द्र देवके लिये सोमरस निचोड़ो और उस रसको छानकर पवित्र बनाओ । वह प्रभु ऐसा है कि जो हमारी प्रार्थना सुनता है और हमारे मनोरथ पूर्ण करता है ॥ १ ॥

उसी प्रभुके प्रति यह सोमयज्ञ पहुंचता है । हे वीर ! आसुरी भाववाले शत्रुओंको परास्त कर ॥ २ ॥

सोमपान करनेवाले वज्रधारी इन्द्रके लिये सोमरस तैयार करो । वही इन्द्र प्रशंसनीय विजयी युवा वीर है और वही सबका प्रभु है ॥ ३ ॥

इन्द्रके लिये सोमरस ।

सोमरस निकालकर उसको छानकर पवित्र करके उसका प्रभुके लिये समर्पण करना चाहिये और अवशिष्ट रहे हुए रसका स्वयं सेवन करना चाहिये । यह सोमरस बड़ा बलवर्धक, पौष्टिक, आरोग्यवर्धक, उत्साहवर्धक और तेजस्विता बढ़ानेवाला है ! ईश्वर को भक्तिपूर्वक समर्पण करनेके बाद अवशेष भक्षण करनेका महत्व इस सूक्तमें है ।

तृतीय मंत्रमें “ ईशान ” शब्द है जो इन्द्र शब्दका विशेषण होनेसे यहाँका वर्णन परमात्मपरक होनेका निश्चय कराता है । ‘युवा, जेता, इन्द्र’ आदि शब्दभी उसी प्रभुके वाचक प्रसिद्ध हैं ।

रक्षाकी प्रार्थना ।

[३]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—नानादेवताः)

पातं न इन्द्रापूषादितिः पान्तु मरुतः ।

अपां नपात् सिन्धवः सप्त पातन् पातु नो विष्णुरुत द्यौः ॥ १ ॥

पातां नो द्यावापृथिवी अभिष्टये पातु ग्रावा पातु सोमो नो अंहसः ।

पातु नो देवी सुभगा सरस्वती पातुग्निः शिवा ये अस्य प्रायवः ॥ २ ॥

पातां नो देवाश्विना शुभस्पती उपासानक्तोत न उरुष्यताम् ।

अपां नपादभिन्हुती गयस्य चिद् देवं त्वष्टर्वर्धय सर्वतातये ॥ ३ ॥

अर्थ— (इन्द्रापूषणौ नः पातं) इन्द्र और पूषा ये दो देव हमारी रक्षा करें, (आदितिः मरुतः पान्तु) आदिति और मरुत देव हमारी रक्षा करें ।

(अपां नपात्, सप्त सिन्धवः पातन्) मेघोंको न गिरानेवाला नर्मदादेव और सातों समुद्र हमारी रक्षा करें, (विष्णुः उत द्यौः नः) व्यासदेव और बुलोक हमें यथावे ॥ १ ॥

(द्यावापृथिवी अभिष्टये नः पातां) बुलोक और इन्द्र नोकर अभीष्ट

अवस्था प्राप्त होनेके लिये हमारी रक्षा करें। (ग्रावा सोमः नः अंहसः पातु) पन्थर और सोम औषधि हमें पापसे बचावें, (सुभगा सरस्वती देवी नः पातु) उत्तम ऐश्वर्यवाली विद्यादेवी हमारी रक्षा करे। (अग्निः पातु) अग्नि हमारी रक्षा करे और (ये अस्य पायवः) जो इसके रक्षक गुण हैं, वे भी हमारी रक्षा करें ॥ २ ॥

(शुभस्पती अश्विनौ देवा नः पातां) उत्तम पालक अश्विनीदेव हमारी रक्षा करें । (उत उषासानक्ता नः उरुष्यतां) तथा उषा और रात्री हमारी रक्षा करें । (अपां नपात् त्वष्टः देव) हे जलोंको न गिरानेवाले त्वष्टा देव ! (गयस्य अभिङ्गुती चित्) घरकी दुरवस्थासे भी दूर करके (सर्व- तातये वर्धय) सब प्रकारके विस्तारके लिये हमारी वृद्धि कर ॥ ३ ॥

देवोंद्वारा हमारी रक्षा ।

इस सूक्तमें कई देवोंके नामोंका उल्लेख करके उनसे हमारी रक्षा होनेकी प्रार्थना की है। इसमें पृथ्वीस्थानीय देव ये हैं—

- १ पृथिवी= भूमि जिसपर सब मानव जाती रहती है,
- २ सप्त सिन्धवः= सात समुद्र, जिनमें जल भरा पड़ा है,
- ३ अग्निः, अस्य पायवः च= अग्नि और उसकी सब रक्षक शक्तियाँ,
- ४ सोमः= सोम आदि सब वनस्पतियाँ और औषधियाँ,
- ५ ग्रावा= पत्थर तथा अन्यान्य खनिज पदार्थ

ये पांच देव पृथिवी स्थानीय हैं, ये अपनी शक्तियोंसे हमारी रक्षा करें। इनके अन्दर विविध शक्तियाँ हैं, इसलिये उन शक्तियोंसे मनुष्यका सुख बढे ऐसा उपाय अवलम्बन करना चाहिये। उदाहरण के लिये अधिक उपयोग पाक करने आदि कार्योंमें करनेसे लाभ और गृहादिक जलानेमें करनेसे हानि होती है। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओंके विषयमें जानना चाहिये। अब अन्तरिक्षस्थानीय देवोंके विषयमें देखिये—

- ६ इन्द्र= जो पर्जन्य देता है, विद्युत् का मंचार करता है,
७ मरुता= सब प्रकारके वायु, जो प्राणादि रूपसे सबकी रक्षा करते हैं,
८ अपां नपात= जलोंको मेंमें घाग्न करनेवाला देव,
९ त्वष्टा= जो तोड़ने मोड़ने का कार्य करता है और जो रूपोंको बनाता है,

ये देवभी विविध शक्तियोंके द्वारा मनुष्योंकी रक्षा करते हैं । इसलिये इनकी शक्तियोंसे मनुष्य का लाभ हो और कदापि हानि न हो ऐसा प्रबंध करना चाहिये । अब द्युस्थानीय देवताओंका विचार देखिये—

१० द्यौः= द्युलोक जहां सब तेजधारी सूर्यादि गोलक रहते हैं,

११ पूषा= सूर्य जो अपने किरणोंसे सबको पुष्ट करता है ।

ये देव द्युलोक में रहते हुए मनुष्यकी रक्षा कर रहे हैं; इसी प्रकार अन्य देवोंके विषयमें देखिये—

१२ अश्विनौ= श्वास और उच्छ्वास, प्राण और अपान, तारक (जर्मरी), मारक (तुर्फरी) शक्ति, यह प्राण शक्ति है ।

१३ उषास्तानक्ता = उषा और रात्री, यह काल है ।

१४ सरस्वती= विद्या देवी, ज्ञानदेवता, शास्त्रविद्या, सभ्यता,

१५ अदितिः= अखंडित मूल शक्ति, और

१६ विष्णुः = सर्वव्यापक ईश्वर ।

ये सब देव और देवताएं मनुष्यकी रक्षा करें । मनुष्यको चाहिये कि वह इनसे ऐसा व्यवहार करे, की जिससे इनकी शक्ति इसकी सहायक बने और कभी विरोधक न बने ।

इनमें सब शक्ति एक अद्वितीय सर्वव्यापक देवसे आती है, तथापि मनुष्य का इन के साथ अलग अलग संबंध आता है, और इनसे मनुष्यके विविध कार्यसिद्ध भी होते हैं और इनका विरोध होनेसे मनुष्यकी बड़ी हानि भी होती है, इसलिये इनकी सहाय्यताकी याचना यहां की है ।

दो उद्देश्य ।

मानवी उन्नति के दो उद्देश्य हैं । (१) गयस्य अभिन्धुती = घरकी कुटिलता, हानि आदि दूर करना, और (२) सर्वनातये वर्धय = सब प्रकारका विस्तार होने के लिये बढ़ना । उक्त देवताओंकी शक्तियों से ये दो उद्देश्य सिद्ध हों, ऐसा व्यवहार करना चाहिये । पूर्वोक्त देव अपने शरीरमें अंश रूपसे हैं, उनकी शक्तियोंकी उन्नति करके भी मनुष्यका बड़ा लाभ हो सकता है । इस सूक्तका विचार करनेसे इस ढंगसे बहुत लाभ हो सकता है ।

अगला सूक्त भी इसी विषयका है, वह अब देखिये—

[४]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—नानादेवताः)

त्वष्टा मे दैव्यं वचः पर्जन्यो ब्रह्मणस्पतिः ।

पुत्रैर्भ्रातृभिरादितिर्नु पातु नो दुष्टं त्रायमाणं सहः ॥ १ ॥

अंशो भगो वरुणो मित्रो अर्यमादितिः पान्तु मरुतः ।

अप तस्य द्वेषो गमेदभिर्हुतो यावयच्छत्रुमन्तितम् ॥ २ ॥

धिये समश्विना प्रावतं न उरुष्या ण उरुज्मन्नप्रयुच्छन् ।

द्योदुष्पितर्यावय दुच्छुना या ॥ ३ ॥

अर्थ--(त्वष्टा) सवका निर्माण करनेवाला, पर्जन्य, ब्रह्मणस्पति और (पुत्रैः भ्रातृभिः अदितिः) पुत्र और भाइयोंके साथ अदिती देवी, (मे दैव्यं वचः) मेरे देवोंके संबंधके वचनको सुनें, और (नः दुष्टं त्रायमाणं सहः पातु) हमसबके अजेय और पालना करनेवाले बल की रक्षा करें ॥ १ ॥

अंश, भग, वरुण, मित्र, अर्यमा, अदिति और मरुत देव ये सब देव मेरी (पान्तु) रक्षा करें । (तस्य अभिर्हुतः द्वेषः अपगमेत्) उस शत्रुका कुटिल द्वेष दूर होवे । (अन्तितं शत्रुं यावयत्) ये सब पास आये शत्रु को दूर भगा दें ॥ २ ॥

हे (अश्विनौ) अश्विदेवो ! (धिये नः सं प्रावतं) बुद्धिके लिये हमारी उत्तम रक्षा करो । हे (उरु-ज्मन्) विशेष गतिवाले ! (अप्रयुच्छन्) मूल न करता हुआ तूं (नः उरुष्य) हम सबकी रक्षा कर । हे (द्यौः पितः) ब्रह्मणस्पति के पालक ! (या दुच्छुना) यावय) जो दुर्गति है, उसको दूर कर ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें पूर्व सूक्तमें कहे जो देवोंके नाम आगये हैं वे ये हैं—“त्वष्टा, अदिति, मरुतः” । जो देवोंके नाम पूर्व सूक्तमें नहीं आये वे ये हैं—“ पर्जन्य, ब्रह्मणस्पति, अंश, भग, वरुण, मित्र, अर्यमा, द्यौःपितृना । ” पूर्वके अनुसंधानसे ही इस सूक्तका अर्थ देखना चाहिये ।

१ पर्जन्यः = मेघ, जल देनेवाला देव,

२ ब्रह्मणस्पतिः = ज्ञानका स्वामी, ज्ञान देनेवाला,

३ अंशः = प्रकाश देनेवाला,

४ भगः = भाग्यवान्, भाग्य देनेवाला,

५ चरुणः = वरिष्ठ देव, सबसे श्रेष्ठ देव,

६ मित्रः = सबका हितकारी,

७ अर्य-मा = श्रेष्ठ कौन है इनका निश्चय करनेवाला,

८ द्यौष्पिता = द्युलोक का पालक देव ।

९ पुत्रैः प्रातृभिः सह अदितिः = लडकों और भाइयोंके समेत अदिति देवी । अखंडित मूल शक्तिका नाम अदिति देवी है, इससे सूर्यादि तेजके गोलक उत्पन्न होते हैं इस लिये ये इसके पुत्र हैं । तथा उसके समान जो हैं वे उसके माई हैं । अर्थात् मूल प्रकृति अथवा मूल शक्ति और उससे उत्पन्न हुए सब पदार्थ इस मंत्र भागसे लेने योग्य हैं ।

यह सब देवी शक्तियोंका समूह हम सबकी रक्षा करे ।

रक्षा का कार्य ।

रक्षा करनेका क्या तात्पर्य है यह इस सूक्तमें बताया है, इसलिये इसके सूचक वाक्य देखिये । रक्षाके लिये अपनी बुद्धि उत्तम रहनी चाहिये । यह दर्शानेके लिये कहा है—

१ धियो नः सं प्र अचनं—‘उत्तम बुद्धिके विस्तार होनेके लिये हम सबकी उत्तम प्रकार विशेष रक्षा करो ।’ मनुष्यको बुद्धिकी ही विशेष आवश्यकता है । मनुष्यकी रक्षा भी इसीलिये होनी चाहिये कि उसकी बुद्धि विशेष शुद्ध, पवित्र, निर्दोष और कुशाग्र हो और कभी हीन न हो । (मं० ३)

२ मे दैव्यं चवः—मेरा मापण दिव्य हो, अर्थात् उसमें देवके गुणोंका वर्णन हो, शुद्ध भाव हो, और कभी हीन भाव न हो । वाणीकी इस प्रकार शुद्धी होनेसे ही ऊपर कही बुद्धिकी उत्पत्ति हो सकती है । इस सूक्तमें एक वाणीका उल्लेख करके सब अन्य इंद्रियोंकी प्रवृत्ति शुद्ध करनेका उपदेश सूचित किया है । जिस नियमसे वाणीकी शुद्धि होती है, उसी नियमसे नेत्र कर्ण आदि अन्यान्य इंद्रियोंकी भी शुद्धी होती है । इंद्रियोंको शुभ कर्ममें सदा निमग्न रखनेसे ही सब इंद्रिय शुद्ध हो सकते हैं । यह नियम सब इंद्रियोंके विषयमें समानही है । अपने इंद्रियोंमें “दिव्य भाव” स्थिर करना चाहिये, यह हम विवरणका तात्पर्य है । इस प्रकार सब इंद्रियां शुद्ध होनेसे बुद्धि भी इसी कारण से शुद्ध होती है और विकसित होती है । (मं० १)

३ द्वेषः अपगमेत् = द्वेषभाव, निंदा करनेका स्वभाव, मनुष्य करनेका आश्रय अन्तःकरणसे दूर हो जावे । यह पवित्र बननेका मार्ग है । द्वेषभाव मनमें पूर्णतया हटा, तो मन शुद्ध हुआ । (मं० २)

४ दुच्छुना यावय = सब दुर्गतिको दूर कर । अपने इंद्रिय हीन कर्मोंमें प्रवृत्त रहने-सेही सब प्रकार की दुर्गति प्राप्त होती है । इस लिये पूर्वोक्तप्रकार आत्मशुद्धि होगयी तो दुर्गति अपने पास कदापि रहेगी ही नहीं । (मं० ३)

५ शत्रुं यावय = शत्रुको दूर भगा दे । अपने अंदर कामक्रोधादि शत्रु हैं, समा-जमें कार्मी क्रोधी ये शत्रु हैं और राष्ट्रके भी शत्रु होते हैं । इन सब शत्रुओंको दूर करना चाहिये । पूर्वोक्तप्रकार आत्मशुद्धि करनेसे सब आंतरिक शत्रु दूर होते हैं, सा-माजिक और अन्य शत्रु दूर करनेका उपाय भी वहाँकी शुद्धता करनाही है । इस कार्यके लिये अपने अंदर बल चाहिये, उसका उपदेश इस प्रकार किया है—

६ नः दुष्टरं त्रायमाणं सहः = हमारे अन्दर शत्रुद्वारा पार करनेके लिये कठिण और जिससे अपनी रक्षा होती है इस प्रकारका बल हमारा हो । बलके दो लक्षण यहाँ कहे हैं, वह बल ऐसा चाहिये कि जिसका (दुः+तरं) उल्लंघन शत्रु न कर सके । जब शत्रु आक्रमण करे उस समय वह पूर्ण रीतिसे परास्त हो, ऐसा अपना बल रहना चा-हिये । इसी प्रकार उस बलसे हरएक कठिन प्रसंगमें हमारी रक्षा होवे, ऐसा हमारा बल हमेशा रहना चाहिये । इस प्रकारका बल बढ जानेसे स्वयमेव सब शत्रु दूर होंगे ।

इस प्रकार का बल बढाना ब्रह्मणस्पतिका कार्य है । ब्रह्मणस्पति यह ज्ञान और विज्ञान का देव है और वह अपने ज्ञानके दानसे पूर्वोक्त बल मनुष्योंमें बढाता है । इसीलिये उसकी उपासना और स्तुति प्रार्थना मनुष्यों को करनी चाहिये । उपासना के समय इस प्रकार का मनन करनेसे और श्रद्धाभक्तियुक्त अन्तःकरणसे उपासना कर-नेसे ये सब फल प्राप्त होते हैं ।

यज्ञसे उन्नति

[५]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—इन्द्राग्नी)

उदेनमुत्तरं नयाग्ने घृतेनाहुत ।

ममेनं वर्चसा सृज प्रजया च बृहं कृधि ॥ १ ॥

इन्द्रेमं प्रतरं कृधि सजातानामसद् वशी ।

गयस्पोषेण सं सृज जीवातवे जुरसे नय ॥ २ ॥

यस्य कृण्मो हविर्गृहे तमग्ने वर्धया त्वम् ।

तस्मै सोमो अधि ब्रवदयं च ब्रह्मणस्पतिः ॥ ३ ॥

अर्थ-हे (घृतेन आहुत अग्ने) घीसे आहुती पाये हुए अग्नि ! (एनं उत्तरं उन्नय) इस मनुष्यको अधिक ऊंचा उठा । (एनं वर्चसा संसृज) इसको तेजसे संयुक्त कर । (च प्रजया बहुं कृधि) और प्रजासे समृद्ध कर ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! (इमं प्रतरं कृधि) इस मनुष्यको ऊंचा कर । यह (सजातानां वशी असत्) यह मनुष्य स्वजातिके पुरुषोंके बीच सबको वशमें करने-वाला होवे । (रायस्पोषेण संसृज) इसको धन और पुष्टी उत्तम प्रकार प्राप्त हो और (जीवातवे जरसे नय) दीर्घजीवनके लिये बुढ़ापेतक सुख पूर्वक लेजा ॥ २ ॥

हे अग्ने ! (यस्य गृहे हविः कृण्मः) जिसके घरमें हम हवन करते हैं, (त्वं तं वर्धय) तू उसको बढ़ा : (सोमः अपं च ब्रह्मणस्पतिः) सोम और यह ब्रह्मणस्पति (तस्मै अधि ब्रवत्) उसको आशीर्वाद देवे ॥ ३ ॥

हवनसे आरोग्य ।

जिसके घरमें हवन होता है उसकी वृद्धि होती है, और मय प्रकार की उन्नति होती है । इसके विषयमें देखिये—

१ एनं उत्तरं । = जिसे घरमें हवन होता है वह (उत्+तरः) अधिक उन्नत बनता है, पूर्वकी अपेक्षा अधिक उन्नत होता है ।

२ वर्चसा सं । = जिसके घरमें हवन होता है वह तेजस्वी होता है ।

३ प्रजया बहुः । = जिसके घरमें हवन होता है उसको उत्तम मंत्राने होती है ।

४ इमं प्रतरं । = जिसके घरमें हवन होता है, वह अधिक ऊंचा बनता है । हर एक प्रकारसे श्रेष्ठ होता जाता है ।

५ सजातानां वशी = सजातियोंको अपने आधीन करनेवाला होता है, जो प्रतिदिन हवन करता है ।

६ रायस्पोषेण सं = उसका धन बढ़ता है और पुष्टी भी बढ़ती है । वह दृष्ट पुष्ट होता है ।

७ जीवातवे जरसे नय = उसको दीर्घ आयु प्राप्त होती है ।

अर्थात् जिसके घरसे हवन होता है उसकी हर एक प्रकारसे उत्पत्ति होती है । प्रति-दिन उसको सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है ! इसलिये प्रतिदिन हवन करना लाभ-कारी है । हवनसे आरोग्य, बल, दीर्घायु प्राप्त होकर, धन यश और अन्य सब प्रकार का अभ्युदय और निश्चयस मी प्राप्त होता है ।

शत्रुका नाश ।

[६]

(ऋषिः— अथर्व । देवता—ब्रह्मणस्पति, सोमः)

योऽस्मान् ब्रह्मणस्पतेऽदेवो अभिमन्यते ।

सर्वं तं रन्धयासि मे यजमानाय सुन्वते ॥ १ ॥

यो नः सोम सुशंसिनो दुःशंसं आदिदेशति ।

वज्रेणास्य मुखे जहि स संपिष्टो अपायति ॥ २ ॥

यो नः सोमाभिदासति सनाभिर्यश्च निष्टयः ।

अप तस्य बलं तिर महीव द्यौर्वधत्मना ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञानपते ! (यः अदेवः अस्मान् अभिमन्यते) जो ईश्वरकी भक्ति न करनेवाला हमें नीचे करनेकी इच्छा करता है, (तं सर्वं) उस सब शत्रुको (सुन्वते यजमानाय मे रन्धयासि) सोमरससे यजन करनेवाले मेरे कारण नाश कर ॥ १ ॥

हे सोम ! (यः दुःशंसः) जो दुराचारी (सुशंसिनः नः आदिदेशति) सदाचार करनेवाले हम सबको आज्ञा करना है अर्थात् हमें आधीन करना चाहता है, (अस्य मुखे वज्रेण जहि) इसके मुखमें वज्रसे आघात कर, जिससे (सः संपिष्टः अप अयति) वह चूर चूर होकर दूर होवे ॥ २ ॥

हे सोम ! (यः सनाभिः) जो स्वजातीय (यः च निष्टयः) और जो सबसे नीचे बैठने योग्य नीच मनुष्य (नः अभिदासति) हमें दास बनाना चाहता है, अथवा हमारा घात करता है, (तस्य बलं वधत्मना अप तिर) उसके बलको अपने वधसाधनसे नीचे कर, (मही द्यौः इव) जिस प्रकार बड़ा गुलोक अपने प्रकाशसे अंधकारको दूर करता है ॥ ३ ॥

शत्रुका लक्षण ।

इस सूक्त में शत्रुके लक्षण निम्नलिखित प्रकार दिये हैं—

१ अदेवः = जो एक अद्वितीय ईश्वर को नहीं मानता, देव की शक्ति नहीं करता जो नास्तिक और सत्य धर्मपर अविश्वास रखता है ।

२ अभिमन्यते = जो अभिमान से भरा है, जो घमंडी है ।

३ दुःशंसः = जिसके विषयमें सब लोग बुरा कहते हैं, सब लोग जिसकी निंदा करते हैं, अर्थात् जो अकेला सब का अहित करता है ।

४ आदिदेशति = जो दूसरोंपर हुकुमत करनेका अभिलाषी है, जो दूसरोंको आज्ञा करना जानता है । जो दूसरों पर जिस किसी रीतिसे अधिकार जमाना चाहता है ।

५ अभिदासति = जो दूसरोंको दास बनाना चाहता है, दूसरोंका नाश करता है, दूसरोंको लूटता है ।

शत्रुके ये पांच लक्षण हैं । इन लक्षणोंसे बोधित होनेवाले शत्रुको दूर करना चाहिये, फिर वह (सनाभिः) स्वजातीय, अपने कुलमें उत्पन्न हुआ हो, अथवा (निःपृथः) निकृष्ट जातीका अथवा किसी हीन कुलमें उत्पन्न अथवा आचारहीन हो, या कैसा भी हो, उसको दूर करना चाहिये ।

अद्रोहका मार्ग ।

[७]

(ऋषिः — अथर्वा । देवताः—सोमः, ३ विश्वेदेवाः)

येन सोमादितिः पथा मित्रा वा यन्त्यद्रुहः ।

तेना नोवसा गहि ॥ १ ॥

येन सोम साहन्त्यासुरान् रुन्धयांसि नः ।

तेना नो अर्धि वोचत ॥ २ ॥

येन देवा असुराणामोजांस्यवृणीध्वम् ।

तेना नः शर्म यच्छत ॥ ३ ॥

अर्थ — हे (सोम) शान्तदेव ! (येन पथा अदितिः) जिस मार्गसे यह

दृष्टिर्वा मित्राः अद्भुतः यन्त्रि) अथवा सूर्य आदि देव परस्पर द्रोह
न करने का चकते हैं, (तेन अवसा नः आगति) उसी मार्गसे अपनी
सहाये साध नमें प्राप्त हो ॥ १ ॥

ते । मातुल्य सोम) विजयी जावितसे युक्त सोम ! (येन असुरान् नः
 मन्त्रयति) जिससे असुरोंको हमारे लिये तृ नष्ट करता है, (तेन नः अधि
 पतयति) इस जावितके साथ हमें आधीनता दे ॥ २ ॥

३. तेनां, तेनां ! तम (येन असुराणां ओजांसि अवृणीध्वं) तिमसे
 तमसे तमं तमं तिमसाणां तमसे ते, (येन नः अस्मि यच्छत) उम यलसे
 तम तम तम !

प्रार्थना !

अष्टादश विवार ।

इस प्रकार, हमें यह याद रखना चाहिए कि विषयों के मुनियम के कारण सूर्य चन्द्रादि सब
जैसे-जैसे वस्तुओं के प्रति हमारे मन में उत्पन्न हुए अपने मार्ग में प्रमाण करके कार्य
का अन्त में हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे मन में उत्पन्न हुए हमारे मन
में उत्पन्न हुए वस्तुओं के प्रति हमारे मन में उत्पन्न हुए वस्तुओं के प्रति हमारे मन में उत्पन्न हुए
वस्तुओं के प्रति हमारे मन में उत्पन्न हुए वस्तुओं के प्रति हमारे मन में उत्पन्न हुए वस्तुओं के प्रति हमारे मन में उत्पन्न हुए

ਮਰਦੀ ਤੀਤ ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुदेवाय नमः ॥ श्रीगुरुदेवाय नमः ॥
॥ श्रीगुरुदेवाय नमः ॥ श्रीगुरुदेवाय नमः ॥ श्रीगुरुदेवाय नमः ॥

[illegible]

— 22 —

१. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

[illegible]

हो सकता है । इस सूक्तमें इन बलोंकी प्रार्थना ईश्वरसे की है, इस कारण यह उत्तम प्रार्थनासूक्त है । इसमें बलवाचक दो शब्द हैं, “सहः और ओजः” । इनमें ‘सहः’ शब्द मानसिक और आत्मिक बलका बोधक और “ओजः” शब्द शारीरिक अथवा पाशनी बल का वाचक है । अर्थात् अपना सब प्रकार का बल बढ़े, यह इस प्रार्थना का भाव है ।

दम्पतीका परस्पर प्रेम ।

[८]

(ऋषिः—जमदग्निः । देवता—कामात्मा)

यथा वृक्षं लिबुजा समन्तं परिपस्वजे ।

एवा परिष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसौ यथा मन्नापगा असः ॥ १ ॥

यथा सुपर्णः प्रपतन् पक्षौ निहन्ति भूम्याम् ।

एवा निहन्मि ते मनो यथा मां कामिन्यसौ यथा मन्नापगा असः ॥ २ ॥

यथेमे द्यावापृथिवी सद्यः पर्येति सूर्यः ।

एवा पर्येमि ते मनो यथा मां कामिन्यसौ यथा मन्नापगा असः ॥ ३ ॥

अर्थ—(यथा लिबुजा वृक्षं समन्तं परिपस्वजे) जिस प्रकार बेल वृक्षको चारों ओरसे लिपट जाती है, (एव मां परिष्वजस्व) इसप्रकार तू मुझे आलिंगन दे. (यथा मां कामिनी असः) जिससे तू मेरी कामना करनेवाली हो और (यथा मत् अपगा न असः) जिससे तू मुझसे दूर जानेवाली न हो ॥ १ ॥

(यथा प्रपतन् सुपर्णः) जैसे उड़नेवाला पक्षी (भूम्यां पक्षौ निहन्ति) भूमीकी ओर अपने दोनों पंखोंको दबाता है, (एव ते मनः निहन्मि) इस प्रकार तेरा मन मेरे अंदर खींचता हूं, (यथा०) जिससे तू मेरी इच्छा करनेवाली और मुझसे दूर जानेवाली न हो ॥ २ ॥

(यथा इमे द्यावापृथिवी) जिस प्रकार इस ब्रुलोक और पृथ्वीलोकके बीच (सूर्यः सद्यः पर्येति) सूर्यका प्रकाश तत्काल फैलता है, (एव ते मनः पर्येमि) इसी प्रकार तेरे मनको मैं व्यापता हूं (यथा०) जिससे तू मेरी कामना करनेवाली और मुझसे दूर जानेवाली न हो ॥ ३ ॥

हो सकता है । इस सूक्तमें इन बलोंकी प्रार्थना ईश्वरसे की है, इस कारण यह उत्तम प्रार्थनासूक्त है । इसमें बलवाचक दो शब्द हैं, “सहः और ओजः” । इनमें ‘सहः’ शब्द मानसिक और आत्मिक बलका बोधक और “ओजः” शब्द शारीरिक अथवा पाशवी बल का वाचक है । अर्थात् अपना सब प्रकार का बल बढे, यह इस प्रार्थना का भाव है ।

दम्पतीका परस्पर प्रेम ।

[८]

(ऋषिः—जमदग्निः । देवता—कामात्मा)

यथा वृक्षं लिङ्गुजा समन्तं परिष्वजे !

एवा परि ष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसौ यथा मन्नापगा असः ॥ १ ॥

यथा सुपर्णः प्रपतन् पक्षौ निहन्ति भूम्याम् ।

एवा नि हन्मि ते मनो यथा मां कामिन्यसौ यथा मन्नापगा असः ॥ २ ॥

यथेमे द्यावापृथिवी सद्यः पर्येति सूर्यः ।

एवा पर्येमि ते मनो यथा मां कामिन्यसौ यथा मन्नापगा असः ॥ ३ ॥

अर्थ—(यथा लिङ्गुजा वृक्षं समन्तं परिष्वजे) जिस प्रकार बेल वृक्षको चारो ओरसे लिपट जानी है, (एव मां परिष्वजस्व) इसप्रकार तू मुझे आलिंगन दे. (यथा मां कामिनी असः) जिससे तू मेरी कामना करनेवाली हो और (यथा मत् अपगा न असः) जिससे तू मुझसे दूर जानेवाली न हो ॥ १ ॥

(यथा प्रपतन् सुपर्णः) जैसे उड़नेवाला पक्षी (भूम्यां पक्षौ निहन्ति) भूमीकी ओर अपने दोनों पंखोंको दबाता है, (एव ते मनः निहन्मि) इस प्रकार मेरा मन मेरे अंदर खींचना हूं, (यथा०) जिससे तू मेरी इच्छा करनेवाली और मुझसे दूर जानेवाली न हो ॥ २ ॥

(यथा इमे द्यावापृथिवी) जिस प्रकार इस दुलोक और पृथ्वीलोकके बीच (सूर्यः सद्यः पर्येति) सूर्यका प्रकाश नन्काल फैलता है, (एव ते मनः पर्येमि) इसी प्रकार मेरे मनको मैं व्यापना हूं (यथा०) जिससे तू मेरी कामना करनेवाली और मुझसे दूर जानेवाली न हो ॥ ३ ॥

पृथिवी) वा मित्राः अद्रुहः यन्ति) अथवा सूर्य आदि देव परस्पर द्रोह न करते हुए चलते हैं, (तेन अवसा नः आगहि) उसी मार्गसे अपनी रक्षाके साथ हमें प्राप्त हो ॥ १ ॥

हे (साहन्त्य सोम) विजयी शक्तिसे युक्त सोम ! (येन असुरान् नः रन्धयासि) जिससे असुरोंको हमारे लिये तू नष्ट करता है, (तेन नः अधि वोचत) उस शक्तिके साथ हमें आशीर्वाद दे ॥ २ ॥

हे (देवाः) देवो ! तुम (येन असुराणां ओजांसि अवृणीध्वं) जिससे असुरोंके बलोंको निवारण करते हैं, (तेन नः गर्भं यच्छत) उस बलसे हमें सुख दो ॥ ३ ॥

प्रार्थना !

अद्रोहका विचार ।

हे शान्त और सुख दायक ईश्वर ! जिस तेरे सुनियम के कारण सूर्य चन्द्रादि सब विविधलोक लोकान्तर एक दूसरे के साथ न टकराते हुए अपने मार्ग से भ्रमण करके कार्य कर रहे हैं, वह बल हमें दे । हम बलसे युक्त, उस विचारसे युक्त होते हुए हम एक दूसरे के साथ, आपसमें विरोध और लड़ाई न करते हुए, और अपना संघबल बढ़ाते हुए हम अपनी उत्तम रक्षा कर सकेंगे । इस लिये “ अद्रोहका विचार ” हमारे में स्थिर हो जावे ।

बलकी वृद्धि ।

हे ईश्वर ! जिस बलसे तू असुरों गन्धर्वों और दस्युओंको नष्ट करते हो; उस बलका दान करनेका आशीर्वाद हमें दो । अर्थात् वह बल हमें प्राप्त हो और हम बलके प्राप्त होनेसे हम पूर्वोक्त गुरुओंको दूर कर सकेंगे ।

हे ईश्वर ! जिस बलसे अशुओंके बलोंको रोकना जाता है, वह बल हमें प्राप्त हो, और उसके द्वारा हमें सुख प्राप्त हो ।

तीन उपदेश ।

३५ सूक्त में (१) आपसमें अद्रोह का व्यवहार करना, (२) अपना बल बढ़ाना, (३) और अशुओंके बलोंको रोकना अथवा अपना बल उन से अधिक प्रभावशाली, करना ’ के तीन उपदेश हैं । हमसे निःसन्देह सुख प्राप्त

हो सकता है । इस सूक्तमें इन बलोंकी प्रार्थना ईश्वरसे की है, इस कारण यह उत्तम प्रार्थनासूक्त है । इसमें बलवाचक दो शब्द हैं, “सहः और ओजः” । इनमें ‘सहः’ शब्द मानसिक और आत्मिक बलका बोधक और “ओजः” शब्द शारीरिक अथवा पाशवी बल का वाचक है । अर्थात् अपना सब प्रकार का बल बढे, यह इस प्रार्थना का भाव है ।

दम्पतीका परस्पर प्रेम ।

[८]

(ऋषिः—जमदग्निः । देवता—कामात्मा)

यथा वृक्षं लिबुजा समन्तं परिपस्वजे ।

एवा परिं ष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसौ यथा मन्नापंगा असः ॥ १ ॥

यथा सुपर्णः प्रपतन् पक्षौ निहन्ति भूम्याम् ।

एवा नि हन्मि ते मनो यथा मां कामिन्यसौ यथा मन्नापंगा असः ॥ २ ॥

यथेमे द्यावापृथिवी सद्यः पर्येति सूर्यः ।

एवा पर्येमि ते मनो यथा मां कामिन्यसौ यथा मन्नापंगा असः ॥ ३ ॥

अर्थ—(यथा लिबुजा वृक्षं समन्तं परिपस्वजे) जिस प्रकार बेल वृक्षको चारों ओरसे लिपट जाती है, (एव मां परिष्वजस्व) इसप्रकार तू मुझे आलिंगन दे. (यथा मां कामिनी असः) जिससे तू मेरी कामना करनेवाली हो और (यथा मत् अपगा न असः) जिससे तू मुझसे दूर जानेवाली न हो ॥ १ ॥

(यथा प्रपतन् सुपर्णः) जैसे उड़नेवाला पक्षी (भूम्यां पक्षौ निहन्ति) भूमीकी ओर अपने दोनों पंखोंको दवाता है, (एव ते मनः निहन्मि) इस प्रकार तेरा मन मेरे अंदर खींचता हूं, (यथा०) जिससे तू मेरी इच्छा करनेवाली और मुझसे दूर जानेवाली न हो ॥ २ ॥

(यथा इमे द्यावापृथिवी) जिस प्रकार इस दुलोक और पृथ्वीलोकके बीच (सूर्यः सद्यः पर्येति) सूर्यका प्रकाश तत्काल फैलता है, (एव ते मनः पर्येमि) इसी प्रकार तेरे मनको मैं व्यापता हूं (यथा०) जिससे तू मेरी कामना करनेवाली और मुझसे दूर जानेवाली न हो ॥ ३ ॥

[९]

वाञ्छ मे तन्वं^१पादौ वाञ्छाक्षयौ^२वाञ्छे सुक्थ्यौ^३ ।
 अक्षयौ^४वृषण्यन्त्याः केशा मां ते कामेन शुण्यन्तु ॥ १ ॥
 मम त्वा दोषणिश्रिपं^५ कृणोमि हृदयश्रिपं^६ ।
 यथा मम क्रतावसो मम चित्तमुपायमि ॥ २ ॥
 यासां नाभिरारेहणं हृदि संवननं^७ कृतम् ।
 गावो घृतस्य^८ मातराम्^९ सं वानयन्तु मे ॥ ३ ॥

अर्थ— (मे तन्वं पादौ वाञ्छ) मेरे शरीरकी और दोनों पैरोंकी इच्छा कर, (अक्षयौ वाञ्छ) मेरे दोनों आंखोंकी इच्छा कर, (सुक्थ्यौ वाञ्छ) दोनों जंघाओंकी इच्छा कर । (वृषण्यन्त्याः ते अक्षयौ केशाः) बल की इच्छा करती हुयी तेरी आंखें और बाल (कामेन मां शुण्यन्तु) कामसे मुझे सुखावें ॥ १ ॥

(त्वा मम दोषणिश्रिपं) तुझे मेरी भुजाओंमें आश्रित और (हृदयश्रिपं कृणोमि) हृदयमें आश्रय करनेवाली करता हूं । (यथा मम क्रतौ असः) जिससे तू मेरे कार्यमें दक्ष हो और (मम चित्तं उपायसि) मेरे चित्तके अनुसार चल ॥ २ ॥

(यासां) जिनसे (नाभिः) मिलना (आरेहणं) आनन्ददायक है और जिनके (हृदि संवननं कृतं) हृदयमें प्रेमकी सेवा है, (घृतस्य मातरः गावः) घी को निर्माण करनेवाली यह गौवें, (अमुं मे संवानयन्तु) इस स्त्री को मेरे साथ मिला देवें ॥ ३ ॥

स्त्री और पुरुष का प्रेम !

गृहस्थधर्ममें रहनेवाले स्त्री और पुरुष परस्पर प्रेम करें और सुखसे गृहस्थाश्रमका व्यवहार करें, यह उपदेश इन दोनों सूक्तोंमें कहा है ।

अष्टम सूक्तमें कहा है कि स्त्री पुरुष गृहस्थाश्रममें परस्पर मिलकर रहें, एक दूसरेपर प्रेम करें और उनमें से कोई भी एक दूसरेसे दूर होनेका यत्न न करे । पुरुष यत्न करके अपनी स्त्रीका मन अपनी ओर आकर्षित करे और उसको अपने पास संतुष्ट रखे, जिससे वह बारंबार पतिगृहसे दूरी ओर भाग न जावे । जिस प्रकार सूर्य इस जगत् में अपने प्रकाशसे फैला रहता है, इसी प्रकार पति भी ऐसा आचरण करे कि जिससे स्त्रीके मन-

में पतिके विषयमें आदर भरा रहे । इसी प्रकार स्त्री का भी ऐसा व्यवहार हो कि जिससे पतिके मनमें स्त्रीका आदर बढे । इस प्रकार दोनों परस्पर आदर रखती हुई सुखसे गृहस्थाश्रम का कार्य करें ।

नवम सूक्त में कहा है पति स्त्रीको और स्त्री पतिको आत्म सर्वस्व अर्पण करे । एक दूसरेके वियोगसे दुखी हो और सुख जावे और साथ रहनेसे दोनों सुखी हों । स्त्री और पुरुष परस्परके कार्योंमें एक दूसरेकी सहायता करें और परस्पर की अनुकूलतासे चलें । परस्परकी अनुकूलतासे अपने सब व्यवहार करें । स्त्रियोंसे धर्मपूर्वक मिलना सुखदायी है, वयों कि उत्तम स्त्रियों के हृदयोंमें प्रेम भरा हुआ रहता है, पतिके घर की गौर्व स्त्रियोंको आकर्षित करें ।

इस प्रकार व्यवहार करके स्त्री पुरुष सुखसे गृहस्थाश्रम के कार्य करें और परस्परकी अनुकूलतासे सुखी हों ।

अष्टम सूक्तके प्रथम मंत्रके साथ अथर्व १ । ३४ । ५ और २।३०।१ ये मंत्र तुलना करके देखिये । कुछ आश्चर्य समान है

बाह्यशक्तियोंसे अन्तःशक्तियोंका संबंध ।

[१०]

(ऋषिः— शन्तातिः । देवता—नानादेवताः, अग्निः, वायुः, सूर्यः)

पृथिव्यै श्रोत्राय वनस्पतिभ्योऽग्नयेऽधिपतये स्वाहा ॥ १ ॥

प्राणायान्तरिक्षाय वयोभ्यो वायवेऽधिपतये स्वाहा ॥ २ ॥

दिवे चक्षुषे नक्षत्रेभ्यः सूर्यायाधिपतये स्वाहा ॥ ३ ॥

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— पृथ्वी, (श्रोत्राय) कान, वनस्पति तथा पृथ्वीके अधिपति अग्निके लिये (स्व-आह) प्रशंसा कहते हैं ॥ १ ॥ अन्तरिक्ष, प्राण, (वयो-भ्यः) पक्षी तथा अन्तरिक्षके अधिपति वायु के लिये हमारी स्तुति हो ॥ २ ॥ शुलोक, आँख, नक्षत्र और शुलोक के अधिपति सूर्यकी मैं प्रशंसा करता हूँ ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें बाह्य सृष्टीसे व्यक्तिके अन्दरकी शक्तियोंका संबंध बताया है—

बाह्यलोक	उसमें प्राप्त पदार्थ	लोकाधिपति	व्यक्तिके शरीरमें इंद्रिय
पृथिवी	वनस्पति	अग्नि	कान (शब्दग्रहण)
अन्तरिक्ष	पक्षी	वायु	प्राण
व्युलोक	नक्षत्र	सूर्य	आंख

इस प्रकार व्यक्तिके इंद्रियोंका बाह्य जगतके लोकों और देवोंके साथ संबंध है । यह संबंध जानकर सूर्य प्रकाशसे आंखकी, शुद्ध वायुसे प्राणकी, और अग्निसे श्रवण शक्तिकी शक्ति बढ़ावें । यहां अग्निसे श्रवणशक्तिका संबंध खोजका विषय है ।

पुंसवन ।

[११]

(ऋषिः— प्रजापतिः । देवता—रेतः, मन्त्रोक्तदेवता)

शमीमश्वत्थ आरूढस्तत्र पुंसवनं कृतम् ।

तद् वै पुत्रस्य वेदनं तत् स्त्रीषु भ्रामसि ॥ १ ॥

पुंसि वै रेतो भवति तत् स्त्रियामनु पिच्यते ।

तद् वै पुत्रस्य वेदनं तद् प्रजापतिरब्रवीत् ॥ २ ॥

प्रजापतिरनुमतिः सिनीवाल्युचीकल्पत् ।

स्त्रैर्पुंयमन्यत्र दधत् पुमांससु दधदिह ॥ ३ ॥

अर्थ—(अश्व-त्थः) अश्वत्थ वृक्ष (शमी आरूढः) शमी वृक्षपर जहां चढ़ा होता है (तत्र पुंसवनं कृतं) वहां पुंसवन किया जाता है । वह ही (पुत्रस्य वेदनं) पुत्र-प्राप्तिका निश्चय है । (तत् स्त्रीषु आभ्रामसि) वह स्त्रियों में हम भर देते हैं ॥ १ ॥

(पुंसि वै रेतः भवति) पुरुषमें निश्चयसे वीर्य होता है (तत् स्त्रियां अनुपिच्यते) वह स्त्रियों में सौंचा जाता है, (तद् वै पुत्रस्य वेदनं) वह पुत्र प्राप्तिका साधन है, (तत् प्रजापतिः अब्रवीत्) यह प्रजापतिने कहा है ॥ २ ॥

(प्रजापतिः अनुमतिः) प्रजापालक पिता अनुकूल मति धारण करे और (सिनी-वाली अचीकृपत्) गर्भवती स्त्री समर्थ होवे, ऐसा होने पर (पुमांसं उ इह दधत्) पुत्र गर्भ ही यहां धारण होता है, (अन्यत्र स्त्रैपूयं दधत्) अन्य परिस्थितिमें स्त्रीगर्भ धारण होता है ॥ ३ ॥

निश्चयसे पुत्रकी उत्पत्ति ।

निश्चयसे पुत्र की उत्पत्ति होने के लिये एक उपाय इस सूक्तमें कहा है, वह औषधि प्रयोग का उपाय यह है—

शर्मी अश्वत्थ आरूढः तत्र पुंसवनं कृतम् ।

तद्वै पुत्रस्य वेदनं, तत् स्त्रीष्वाभरामासि ॥ (मं० १)

“ (१) शर्मी वृक्षपर उगा और बड़ा हुआ पीपलका वृक्ष होता है, वह पीपल पुत्र रूप गर्भकी धारणा करानेवाला होता है । अर्थात् इस का औषध बनाकर यदि स्त्री सेवन करेगी तो वह स्त्री पुत्र उत्पन्न करनेवाली बनेगी । (२) यह पीपल निश्चयसे पुत्र उत्पन्न करनेवाला है, (३) इसके सेवनसे निश्चयसे पुत्र उत्पन्न होता है, (४) पुत्र उत्पत्तिके लिये इस पीपलके औषध को स्त्रियोंको देना चाहिये ।

शर्मीके वृक्षपर उगे पीपल वृक्षके पञ्चाङ्ग का चूर्ण करके मधुके साथ सेवन किया जावे अथवा अन्य दूध आदिद्वारा सेवन किया जावे । इसके सेवनसे स्त्रीका गर्भाशय पुरुष गर्भ बनानेमें समर्थ होता है । जिस स्त्रीको लड़कीयां ही होती हैं उस स्त्रीको यह औषध देनेसे उसको, गर्भाशयमें परिवर्तन होकर, पुरुष गर्भ उत्पन्न करनेकी शक्ति आसकती है ।

पुंसवन और स्त्रैपूय ।

पुरुष पुत्र उत्पन्न होनेका नाम ‘पुंसवन’ और लड़की उत्पन्न होनेका नामन ‘स्त्रैपूय’ है । ये दोनों नाम इस सूक्तमें प्रयुक्त हुए हैं । जो पुरुष संतान निश्चयसे चाहते हैं वे इस औषधी का उपयोग करें । इस मंत्रके श्लेष अर्थसे और भी एक आशय व्यक्त होता है, वह देखने योग्य है—

१ अश्व+त्थः— अश्वका अर्थ बाजी है । बाजीकरणका अर्थ पुरुषको पुरुष शक्तिसे युक्त करना है । अश्व शब्दका अर्थ यहां घोड़ेके समान पुरुष धर्मसे युक्त और समर्थ पुरुष । (अश्व) घोड़ेके समान जो (त्थ, स्थः) रहता है ऐसा बलवान पुरुष ।

२ शामी - मनकी वृत्तियाँ उछलने न देनेवाली स्त्री, अर्थात् जो धर्मानुकूल गृहस्थ-धर्मनियमोंका पालन करनेवाली स्त्री ।

ऐसे स्त्रीपुरुषोंके संबंधसे निश्चित पुरुष संतान होती है । पाठक इसमें देखें कि इस स्त्रीपुरुषसंबंधमें वीर्यका बल अधिक होने और रजकी न्यूनता रखनेका विधान किया है इसी कारण निश्चयसे पुत्र संतान होती है । अर्थात् पुरुष अधिक बलशाली हुआ तो पुरुषसंतान और स्त्री बलशालिनी हुई तो स्त्रीसंतान होती है । यहाँ बलका अर्थ पुरुष-वीर्य और स्त्रीरजका भाव लेना योग्य है ।

द्वितीय मंत्र गर्भाधान परक है और स्पष्ट है । तृतीय मंत्रमें फिर श्लेषार्थसे कुछ विशेष आशय कहा है । वह अब देखिये—

१ प्रजापतिः = अपने संतानोंका उत्तम रीतिसे पालन करनेमें समर्थ गृहस्थी पुरुष ।

२ अनुमतिः = परस्पर अनुकूल प्रेमपूर्ण मन रखनेवाले स्त्री या पुरुष ।

३ सिनीवाली = सिन का अर्थ है चन्द्रकला, उसका बल बढ़ानेवाली स्त्री सिनीवाली है । जिस प्रकार शुक्लपक्षकी रात्रीमें चन्द्रकी कलायें बढ़ती हैं, उस प्रकार जिस स्त्रीके गर्भाशयमें गर्भकी कलाएँ बढ़ती हैं ।

ये शब्द बड़े विचारणीय हैं । सन्तान उत्पन्न वही करे कि जो उनके पालन पोषण का भार सहन करनेमें समर्थ हो । सन्तानोत्पात्ति करना है तो स्त्रीपुरुष परस्पर अनुकूल संमति रखें, तो ही समानगुणवाला पुत्र होगा । उनमें विरोध होगा तो संतानभी विरुद्ध गुणधर्मवाली होगी । गर्भवती स्त्री समझे की भेरे अन्दर चंद्रमा जैसा अपनी कलाओंसे बढ़नेवाला गर्भ रहा है और उमकी सुवृद्धीका प्रबंध करना मेरा कर्तव्य है । इस प्रकार व्यवस्था होनेसे पुरुष सन्तान होती है । इसके विपरीत अवस्था होनेसे स्त्री सन्तान होती है अथवा नपुंसक सन्तान होगी ।

अर्थात् पुरुष वीर्य की न्यूनता, स्त्री रजकी अधिकता, पुरुष और स्त्रीके मनोवृत्तियोंमें विरोध इत्यादि कारणसे स्त्री सन्तान और रजवीर्यकी समानतामें नपुंसक सन्तान होती है ।

उत्तम वैद्य इस सूत्रका अधिक विचार करे और वास्तविक रीतिसे प्रयोग करके देखें और इस पुंसवन और क्लृप्ति के शान्त्रिका निश्चय करें ।

सर्प-विष-निवारण ।

[१२]

(ऋषिः—गरुत्मान् । देवता—तक्षकः)

परि घार्मिष्व सूर्योऽहीनां जनिमागमम् ।

रात्री जगदिवा अन्यद्वंसात् तेनां ते वारये विषम् ॥ १ ॥

यद् ब्रह्मभिर्यदृषिभिर्यद् देवैर्विदितं पुरा ।

यद् भूतं भव्यमासन्वत् तेनां ते वारये विषम् ॥ २ ॥

मध्वा पृश्ने नद्यः पर्वता गिरयो मधु ।

मधु परुष्णी शीपाला शमास्ते अस्तु शं हृदे ॥ ३ ॥

अर्थ—(सूर्यः चां इव) जिस प्रकार सूर्य दुलोक को जानता है, उस प्रकार मैं (अहीनां जनिम परि अगमं) सर्पोंके जन्मवृत्तको जानता हूँ । (रात्री हंसात् अन्यत् जगत् इव) रात्री जैसी सूर्यसे भिन्न जगत् को आवरण करती है (तेन ते विषं वारये) उसी प्रकार तेरे विष का मैं निवारण करता हूँ ॥ १ ॥

(ब्रह्माभिः ऋषिभिः देवाभिः) ब्राह्मणों ऋषियों और देवोंने (यत् पुरा विदितं) जो पूर्वकालमें जान लिया था (तत् भूतं भव्यं आसन्वत्) वह भूत भविष्य कालमें रहनेवाला ज्ञान है (तेन ते विषं वारये) उससे तेरा विष दूर करता हूँ ॥ २ ॥

(मध्वा पृश्ने) मधुसे सिंचन करता हूँ, (नद्यः, पर्वताः, गिरयः मधु) नदियां, पर्वत, पहाड सब मधु देवें । (परुष्णी शीपाला मधु) परुष्णी और शीपाला मधुरता देवे । (आस्ते शं अस्तु) तेरे मुखके लिये शान्ति और (हृदे शं) हृदयके लिये शान्ति मिले ॥ ३ ॥

इम मंत्रमें नदियों और पर्वतों के झरनों आदिके जलकी धारासे सर्पविष उतारने का विधान प्रतीत होता है । परंतु निश्चय नहीं है । इसकी खोज सर्पविषचिकित्सक को करनी चाहिये । जलधारासे सर्पविष दूर करनेका विधान वेदमें अन्यस्यानमें भी है । परंतु उसका तात्पर्य क्या है, यह समझमें नहीं आता । यदि निष्का विष चट

रहा हो तो उसपर जलकी धारा एक वेगसे गिरानेसे बिलूका विप उतरता है। यह अनुभव हमने लिया है। परंतु इससे सर्पविप उतरता है, ऐसा मानना कठिन है। इसी प्रकार इस सूक्तके अन्य विधान भी विचारणीय हैं। अर्थात् इस सूक्तका विषय अन्वेषणीय है। जो इस की चिकित्सा जानते हो वे इसका अधिक विचार करें।

मृत्यु ।

[१३]

(ऋषि— अथर्व । (स्वस्त्ययनकामः) । देवता—मृत्युः)

नमो देववधेभ्यो नमो राजवधेभ्यः ।

अथो ये विद्यानां वधास्तेभ्यो मृत्यो नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥

नमस्ते अधिवाकाय परावाकाय ते नमः ।

मुमर्त्य मृत्यो ते नमो दुर्मर्त्य त इदं नमः ॥ २ ॥

नमस्ते यातृधानेभ्यो नमस्ते भेषजेभ्यः ।

नमस्ते मृत्यो मूलेभ्यो ब्राह्मणेभ्य इदं नमः ॥ ३ ॥

अर्थ (देववधेभ्यः नमः) ब्राह्मणोंके दास्योंको नमस्कार, (राजवधेभ्यः नमः) क्षत्रियोंके दास्योंको नमस्कार (अथो ये विद्यानां वधाः) और जो वेदियोंके दास्र हैं उनको नमस्कार है और हे मृत्यो ! (ते नमः अस्तु) तेंगे लिये नमस्कार होवे ॥ १ ॥

ते अधिवाकाय नमः) तेरे आर्जिवादि को नमस्कार और (ते परावाकाय नमः) तेरे प्रतिकूल वचनको भी नमस्कार हो । हे मृत्यो ! (ते मुमर्त्य नमः) तेरी उत्तम मतिके लिये नमस्कार और (ते दुर्मर्त्य इदं नमः) तेरी दुष्टमतिको भी यह नमस्कार है ॥ २ ॥

(ते यातृधानेभ्यः नमः) तेरे यातना देनेवाले लोगोंको नमस्कार और (ते भेषजेभ्यः नमः) तेरे औषध उपायोंके लिये भी नमस्कार हो । हे

(ते मूलेभ्यः नमः) तेरे मूल कारणोंको नमस्कार और (ब्राह्मणेभ्यः नमः) ब्राह्मणोंको भी येन नमस्कार है ॥ ३ ॥

मृत्युके प्रकार ।

इस सूक्तमें मृत्युके कई प्रकार कहे हैं, देखिये—

१ देववधः = देवोंके द्वारा होनेवाला वध अथवा मृत्यु । अग्नि वायु सूर्यादि देव हैं, ब्राह्मणभी देव है । इनके कारण होनेवाला मृत्यु । अग्नि प्रकोप, वायु विगडने, सूर्य के उत्ताप, तथा ब्राह्मणादिकों के कारण जो मृत्यु होते हैं ।

२ राजवधः = लडाई में होनेवाला वध, अथवा राजपुरुषों के व्यवहारोंसे होने वाला मृत्यु ।

३ विद्यानां वधः = वैश्यों, पुंजीपतियों अथवा धनवानोंके कारण होने-
वाला मृत्यु ।

इन तीन कारणोंसे मृत्यु होते हैं । अतः इनका सुधार होना चाहिये । तथा—

४ अधिवाकः = अनुकूल वचन,

५ परावाकः = प्रतिकूल वचन,

६ सुमतिः = उत्तम बुद्धि, और

७ दुर्मतिः = दुष्टबुद्धि ।

ये भी चार कारण हैं जिनसे मृत्यु होती है । अनुकूल वचन का अतिरेक होनेसे भी अविवेक होकर मृत्यु होती है, प्रतिकूल वचन से निराशा होकर मृत्यु होती है । उत्तम बुद्धि होनेसे केवल बौद्धिक कार्यों का ही ध्यान करनेके कारण शारीरिक निर्बलता उत्पन्न होकर मृत्यु होती है और दुर्मतिसे तो मृत्यु होती ही है । तथा —

८ यातुधानः = यातना देनेवाले रोग मृत्यु करते हैं, और

९ भेषजं = औषधि उपाय भी किसी किसी समय मृत्यु लानेवाले होते हैं ।

ये और इससे भिन्न जो भी मृत्युकी जड़ें हैं, उन सब को दूर करना चाहिये ।

यही ब्राह्मणों अर्थात् ज्ञानियोंका कार्य है । इस कारण उनको नमस्कार है । सबको प्रयत्न करके इन सब मृत्युके कारणोंको दूर करके अपने आपको दीर्घ जीवी बनानेका यत्न करना चाहिये ।

रहा हो तो उसपर जलकी धारा एक वेगसे गिरानेसे बिलूका विष उतरता है। यह अनुभव हमने लिया है। परंतु इससे सर्पविष उतरता है, ऐसा मानना कठिन है। इसी प्रकार इस सूक्तके अन्य विधान भी विचारणीय हैं। अर्थात् इस सूक्तका विषय अन्वेषणीय है। जो इस की चिकित्सा जानते हों वे इसका अधिक विचार करें।

मृत्यु ।

[१३]

(ऋषि— अथर्वा । (स्वस्त्ययनकामः) । देवता—मृत्युः)

नमो देववधेभ्यो नमो राजवधेभ्यः ।

अथो ये विश्वानां वधास्तेभ्यो मृत्यो नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥

नमस्ते अधिवाकाय परावाकाय ते नमः ।

सुमृत्यै मृत्यो ते नमो दुर्मृत्यै त इदं नमः ॥ २ ॥

नमस्ते यातुधानेभ्यो नमस्ते भेषजेभ्यः ।

नमस्ते मृत्यो मूलेभ्यो ब्राह्मणेभ्य इदं नमः ॥ ३ ॥

अर्थ— (देववधेभ्यः नमः) ब्राह्मणोंके शस्त्रोंको नमस्कार, (राजवधेभ्यः नमः) क्षत्रियोंके शस्त्रोंको नमस्कार (अथो ये विश्वानां वधाः) और जो वैद्योंके शस्त्र हैं उनको नमस्कार है और हे मृत्यो ! (ते नमः अस्तु) तेरे लिये नमस्कार होवे ॥ १ ॥

(ते अधिवाकाय नमः) तेरे आशीर्वादको नमस्कार और (ते परावाकाय नमः) तेरे प्रतिकूल वचनको भी नमस्कार हो । हे मृत्यो ! (ते सुमृत्यै नमः) तेरी उत्तम मतिके लिये नमस्कार और (ते दुर्मृत्यै इदं नमः) तेरी दुष्टमतिको भी यह नमस्कार है ॥ २ ॥

(ते यातुधानेभ्यः नमः) तेरे यातना देनेवाले रोगोंको नमस्कार और (ते भेषजेभ्यः नमः) तेरे औषध उपायोंके लिये भी नमस्कार हो । हे (ते मूलेभ्यः नमः) तेरे मूल कारणोंको नमस्कार और (ब्राह्मणेभ्यः नमः) ब्राह्मणोंको भी मेरा नमस्कार है ॥ ३ ॥

मृत्युके प्रकार ।

इस सूक्तमें मृत्युके कई प्रकार कहे हैं, देखिये—

१ देववधः = देवोंके द्वारा होनेवाला वध अथवा मृत्यु । अग्नि वायु सूर्यादि देव हैं, ब्राह्मणभी देव हैं । इनके कारण होनेवाला मृत्यु । अग्नि प्रकोप, वायु विगडने, सूर्य के उत्ताप, तथा ब्राह्मणादिकों के कारण जो मृत्यु होते हैं ।

२ राजवधः = लडाई में होनेवाला वध, अथवा राजपुरुषों के व्यवहारोंसे होने वाला मृत्यु ।

३ विश्यानां वधः = वैश्यों, पुंजीपतियों अथवा धनवानोंके कारण होने वाला मृत्यु ।

इन तीन कारणोंसे मृत्यु होते हैं । अतः इनका सुधार होना चाहिये । तथा—

४ अधिवाकः = अनुकूल वचन,

५ परावाकः = प्रतिकूल वचन,

६ सुमतिः = उत्तम बुद्धि, और

७ दुर्मतिः = दुष्टबुद्धि ।

ये भी चार कारण हैं जिनसे मृत्यु होती है । अनुकूल वचन का अतिरेक होनेसे भी अविवेक होकर मृत्यु होती है, प्रतिकूल वचन से निराशा होकर मृत्यु होती है । उत्तम बुद्धि होनेसे केवल बौद्धिक कार्यों का ही ध्यान करनेके कारण शारीरिक निर्बलता उत्पन्न होकर मृत्यु होती है और दुर्मतिसे तो मृत्यु होती ही है । तथा —

८ यातुधानः = यातना देनेवाले रोग मृत्यु करते हैं, और

९ भेषजं = औषधि उपाय भी किसी किसी समय मृत्यु लानेवाले होते हैं ।

ये और इससे भिन्न जो भी मृत्युकी जड़ें हैं, उन सब को दूर करना चाहिये ।

यही ब्राह्मणों अर्थात् ज्ञानियोंका कार्य है । इस कारण उनको नमस्कार है । सबको प्रयत्न करके इन सब मृत्युके कारणोंको दूर करके अपने आपको दीर्घ जीवी बनानेका यत्न करना चाहिये ।

क्षयरोगका निवारण ।

[१४]

(ऋषिः— वभ्रुपिंगलः । देवता—बलामः)

अस्थिसंसं परुसंगमास्थितं हृदयामयम् ।

बलासं सर्वं नाशयक्षेष्टा यथा पर्वसु ॥ १ ॥

निर्वलासं बलासिनः क्षिणोमि मुष्करं यथा ।

छिनदम्यस्य बन्धनं मूलमूर्वा इव ॥ २ ॥

निर्वलासेतः प्र पताशुंगः शिशुको यथा ।

अथो इट इव हायनोप द्राववीरहा ॥ ३ ॥

अर्थ— (अस्थिसंसं परुसंसं) हड्डियों और जोड़ोंमें ढीलापन लानेवाले (आस्थितं हृदयामयं) शरीरमें रहनेवाले हृदयके रोगको अर्थात् (सर्व बलासं) सब क्षय रोगको और (यः अंगेष्टाः च पर्वसु) जो अवयवों और जोड़ोंमें रहता है, उस सब रोगको (नाशय) नाश कर दे ॥ १ ॥

(बलासिनः बलासं निःक्षिणोमि) क्षयरोगीसे क्षयरोगको दूर करता हूं (यथा मुष्करं) जिस प्रकार चोरी करनेवालेको दूर किया जाता है । (अस्य बन्धनं छिनामि) इस रोगके संबंधको छेद डालता हूं, (उर्वा इव मूलं इव) जैसे ककड़ी जड़को काटते हैं ॥ २ ॥

हे (बलास) क्षयरोग ! (इतः निः प्रपत) यहांसे हट जा । (यथा आशुंगः शिशुकः) जिस प्रकार शीघ्रगामी बछड़ा जाता है । (अथो-वीरहा अप द्राहि) और वीरोंका नाश न करनेवाला तूं यहांसे भाग जा । (हायनः इटः इव) जैसा प्रतिवर्ष उगनेवाला घास नाश को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

कफक्षय ।

इस सूक्तमें ' बलास ' शब्द है, इस का अर्थ कफ और कफक्षय है । यह शरीरके पर्वों, जोड़ों, हृदय और अन्यान्य अवयवों में रहता है और रोगीका नाश करता है । इस को दूर करने का वर्णन इस सूक्तमें है । इसमें जिस उपाय का वर्णन है, उसका पता नहीं चलता । इस लिये क्षयरोग निवारण का जो उपाय इस सूक्तमें कहा है उसके विषयमें

कुछ अधिक कहना, बिना अधिक खोज किये, कठिन है । पाठकोंमें जो वैद्य, और मानसचिकित्सक होंगे वे इसका अधिक मनन करेंगे तो कुछ पता चल सकता है । हमारे विचारसे तो यह सूक्त मानसचिकित्सा का सूक्त है । अपने मनके स्वास्थ्यप्रभावपूर्ण विचारोंसे रोगीके रोग दूर होते हैं । इस का यहां संबंध प्रतीत होता है । इस दृष्टिसे पाठक इस सूक्तका विचार करें ।

मैं उत्तम वनूंगा ।

[१५]

(ऋषिः— उद्दालकः । देवता—वनस्पतिः)

उत्तमो अ॒स्यो॒प॒धी॒नां तव॑ वृ॒क्षा उ॒प॒स्त॒यः ।
 उ॒प॒स्ति॒रस्तु॑ सोऽ॒स्माकं॑ यो अ॒स्माँ अभि॑दा॒सति॑ ॥ १ ॥
 सर्व॑न्धु॒धास॑वन्धु॒ध्व यो अ॒स्माँ अभि॑दा॒सति॑ ।
 तेषां॑ सा वृ॒क्षाणा॑मि॒वाहं॑ भू॒यासमु॒त्तमः॑ ॥ २ ॥
 यथा॑ सोम॒ ओप॑धी॒नामु॒त्तमो॑ ह॒विषां॑ कृतः ।
 तला॑शा वृ॒क्षाणा॑मि॒वाहं॑ भू॒यासमु॒त्तमः॑ ॥ ३ ॥

अर्थ— (ओपधीनां उत्तमः अस्ति) तू औपधियोंमें उत्तम है । (वृक्षाः तव उपस्तयः) अन्य वृक्ष तेरे समीपवर्ती हैं । जनः (यः जन्मान् अभिदासति) जो हमें दास बनाकर हमारा नाश करनेका इच्छुक है (नः अन्मारां उपस्तिः अस्तु) वह हमारा अनुगामी होवे ॥ १ ॥

(सर्वन्धुः यः असर्वन्धुः च) पन्धुवाला अपवा पन्धुरहित (यः अन्मान् अभिदासति) जो हमारा नाश करना है (वृक्षाणां सा ह्य) वृक्षोंमें जिस प्रकार वह उत्तम है उस प्रकार (अहं तेषां उत्तमः भूयासं) मैं उनमें उत्तम होऊंगा ॥ २ ॥

(यथा सोमः हविषां ओपधीनां उत्तमः कृतः) जिस प्रकार सोम त्रिविध पदार्थों और ओपधियोंमें उत्तम बनाया है और (वृक्षाणां तलाशा तव) वृक्षोंमें जिस प्रकार तलाशा वृक्ष उत्तम होता है उस प्रकार (अहं उत्तमः भूयासं) मैं उत्तम बनूंगा ॥ ३ ॥

में श्रेष्ठ चरंगा ।

“ मैं उत्तम चरन्, मैं श्रेष्ठ चरन् ” यह मन्त्रार्थात् मनुष्यमें होनी चाहिये । मनुष्य का अभ्युदय और निःश्रेयस इसी इच्छापर निर्भर है । अन्तर्को नीचे दानमें भी उसमें अपनी अवस्था उच्च बन सकती है, परन्तु यहाँ कहा है कि ऐसा प्रयत्न नहो, कि तुम अन्योसे श्रेष्ठ चरोग । अन्योको नीचे गिराना नहीं है, परन्तु अपनी योग्यता परम अधिक करना है ।

यः अस्मान् अभिदासति सः अस्माकं उपस्थिः अम्बु । (मं० १)

“ जो हमारा नाश करना चाहता है वह हमारे पाम उपस्थित होने माला हो । ” तथा-
तेषां अहं उत्तमः भूयासम् । (मं० २)

“ उनसे मैं सबसे उत्तम चरंगा । ” मैं अपनी योग्यता ऐसी बढ़ाऊंगा कि जिससे मैं सब शत्रु मेरे आश्रयसे रहनेवाले बन ।

अपनी उन्नति करनेकी इच्छा हर एक मनुष्य अपने मनमें धारण करे । और जगत्में जो उन्नतिके साधनके नियम हैं, उनको जानकर, सबसे श्रेष्ठ बने ।

सूचना-इस सूक्तमें आये “ उत्तम, तलाशा ” ये औपधियोंके भी नाम होंगे । परन्तु इन औपधियोंका पता आजकल नहीं लगता । “ सोम ” भी आजकल प्राप्त नहीं है ।

औपधिरसका पान ।

[१६]

(ऋषिः— शौनकः । देवता— चन्द्रमाः, मन्त्रोक्तदेवताः)

आवयो अनावयो रसस्त उग्र आवयो ।

आ ते कर्मममसि

॥ १ ॥

विहल्हो नाम ते पिता मदावती नाम ते माता ।

स हिन् त्वमासि यस्त्वमात्मानमावयः

॥ २ ॥

तौर्विलिकेऽवेलयावायमैलव ऐलयीत् ।

वभुश्च वभुर्कर्णश्चापेहि निरांल

॥ ३ ॥

अलसालासि पूर्वा सिलाज्जालास्युत्तरा ।

नीलगलसाला

॥ ४ ॥

अर्थ—(हे आवयो, आवयो, अनावयो) फैलनेवाली और न फैलनेवाली औषधि ! (ते रसः उग्रः) तेरा रस उग्र है । (ते करंभं आ अद्यासि) तेरे रसका हम पेय बनाते हैं ॥ १ ॥

(ते पिता विहल्हः) तेरा पिता विहल्ह है और (ते माता मदावती नाम) तेरी माता मदावती नामक है । (सः हिन त्वं असि) वही उनसे-ही तू बनता है । (यः त्वं आत्मानं आवयः) जो तू अपने आत्माकी रक्षा करता है ॥ २ ॥

(तौविलिके अव ईलय) प्रगतिके कार्यमें हमें प्रेरित कर । (अयं ऐलयः अव ऐलयीत्) यह भूमि के संबंधमें कार्य करनेवाला प्रेरणा करता है । हे (आल) समर्थ ! (वध्रुः च वध्रुकर्णः च) भूरा और सूरें कानवाला (निः अप इहि) हमसे दूर रह ॥ ३ ॥

(पूर्वा अलसाला) पहिले तू आलसियोंको रोकनेवाली है, (उत्तरा सि-लांजाला) दूसरी तू अणुओंतक पहुंचने वाली है । तथा (नीलागलसाला) घर घरमें उपयोगी है ॥ ४ ॥

रसपान ।

इस सूक्तमें “ करंभ ” शब्द है । दही और सत्तूका आटा मिलाकर बड़ा उत्तम पेय रस बनता है उसका यह नाम है । यह कब्जीको हटानेवाला और बड़ा पुष्टि करने-वाला होता है । इसमें कई औषधियोंके रस मिलानेसे इसके गुण अधिक बढ़ जाते हैं ।

‘ विहल्ह ’ (पिता) वृक्षका ‘ मदावती ’ नामक (माता) औषधिपर कानम करनेसे जो औषधि बनती है वह (आत्मानं आवयः) आत्माकी-अपनी-रक्षा करनेवाली होती है । यह द्वितीय मंत्रका कथन है । यह मातापिताके स्थानकी औषधियां इस समय अप्राप्त हैं ।

इसी प्रकार इस सूक्तमें आये अन्यान्य नाम किन वनस्पतिसे हैं, इनका पता नहीं चलता । आरघु, अनावयु, विहल्ह, (पिता) मदावती (माता), तौविलिक, ऐलय, वध्रु, वध्रुकर्ण, आल, अलसाला, (पूर्वा) मिलाजाला, (उत्तरा) नीलागलसाला, इत्यादि नाम इस सूक्तमें आये हैं । इनका पता नहीं लगता । इन लिये इनपर अधिक लिखना असंभव है ।

गर्भधारणा ।

[१७]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—गर्भहंक्षणम्)

यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमादधे ।
 एवा ते ध्रियतां गर्भो अनु सूतुं सर्वितवे ॥ १ ॥

यथेयं पृथिवी मही दाधारेमान् वनस्पतीन् ।
 एवा ते ध्रियतां गर्भो अनु सूतुं सर्वितवे ॥ २ ॥

यथेयं पृथिवी मही दाधार पर्वतान् गिरीन् ।
 एवा ते ध्रियतां गर्भो अनु सूतुं सर्वितवे ॥ ३ ॥

यथेयं पृथिवी मही दाधार विष्टितं जगत् ।
 एवा ते ध्रियतां गर्भो अनु सूतुं सर्वितवे ॥ ४ ॥

अर्थ—(यथा इयं मही पृथिवी) जिस प्रकार यह बड़ी पृथिवी (भूतानां गर्भमादधे) भूतोंका गर्भ धारण करती है, (एव ते गर्भः) इस प्रकार तेरा गर्भ (सूतुं अनु सर्वितवे ध्रियतां) संतान को अनुकूलतासे उत्पन्न करने के लिये स्थिर होवे ॥ १ ॥

(यथा इयं मही पृथिवी) जिस प्रकार यह बड़ी पृथिवी (इमान् वनस्पतीन् दाधार) इन वनस्पतियोंका धारण करती है। इसी प्रकार संतान उत्पन्न होनेके लिये तेरे अंदर गर्भ स्थिर होवे ॥ २ ॥

जिस प्रकार यह बड़ी पृथिवी (पर्वतान् गिरीन् दाधार) पर्वतों और गिरियोंको धारण करती है, उस प्रकार तेरे अंदर यह गर्भ सुखसे प्रसूति देनेके लिये स्थिर रहे ॥ ३ ॥

जिस प्रकार यह बड़ी पृथिवी (विष्टितं जगत्) विविध प्रकारसे रहनेवाला जगत् धारण करती है, उस प्रकार तेरे अंदर यह गर्भ सुख प्रसूति देनेके लिये स्थिर रहे ॥ ४ ॥

संक्षेप अर्थ—गर्भस्थिति में गर्भ स्थिर रहनेकी इच्छा होती है, वह मफल करनेके लिये ही चाहती है ।

ईर्ष्या-निवारण ।

[१८]

(ऋषिः - अधर्वा । देवता - ईर्ष्याविनाशनम्)

ईर्ष्याया ध्राजिं प्रथमां प्रथमस्या उतापरां ।

अग्निं हृदय्यं १ शोकं तं ते निर्वापयामसि ॥ १ ॥

यथा भूमिर्मृतमना मृतान्मृतमनस्तथा ।

यथोत मनुषो मन एवेर्ष्यामृतं मनः ॥ २ ॥

अदो यत् ते हृदि श्रितं मनुस्कं पतयिष्णुकम् ।

ततस्त ईर्ष्या मुञ्चामि निरुप्माणं द्यौरिव ॥ ३ ॥

अर्थ— (ते ईर्ष्यायाः प्रथमां ध्राजिं) तेरी ईर्ष्या-डाह-के पहिले वेगको (उत प्रथमस्याः अपरां) और पहिलेकी आगेकी गतिको तथा (हृदय्यं तं शोकं अग्निं) हृदयमें रहनेवाले उस शोक रूपी अग्निको (निर्वापयामसि) हम हटा देते हैं ॥ १ ॥

(यथा भूमिः मृतमनाः) जैसी भूमि मरे मनवाली है अथवा (मृतात् मृतमनस्तथा) मरेले भी अधिक मरे मनवाली है, (उत यथा मनुषः मनः) और जैसा मरनेवालेका मन होता है (एव ईर्ष्याः मनः मृतं) उस प्रकार ईर्ष्या-डाह-करनेवालेका मन मरा होता है ॥ २ ॥

(अदो यत् ते हृदि श्रितं) जो तेरे हृदयमें रहा हुआ (पतयिष्णुकं मनस्कं) गिरनेवाला अल्प मन है, (ततः तं ईर्ष्या निः मुञ्चामि) यहाँसे तेरी ईर्ष्याको मैं हटाता हूँ । (एतेः उपमाणं द्यौः) जिस प्रकार आरनीने वायुको निसालते हैं ॥ ३ ॥

डाहको दूर करना ।

दूरे की उपाति देख न सकनेवा नाम " ईर्ष्या " उदय राह है । यह मनमें तब उपपन्न होता है कि जब दूसरेका उत्कर्ष मना नहीं जाता । यह ईर्ष्या जिसकी दानी करती है, उस दिग्गममें देखिदे—

(१) हृदय्यं शोकं अग्निं = हृदयमें अंतर शोक उत्पन्न करती है, शोकमें मृत्यु जलने लगता है और यह जग आग जलका दूर करती है । (सं-१)

(२) ईर्ष्याः मृतं मनः = ईर्ष्या करनेवालेका मन मरे हुए समान हो जाता है.

गर्भधारणा ।

[१७]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—गर्भदंडणम्)

यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमादधे ।
 एवा तै प्रियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे ॥ १ ॥
 यथेयं पृथिवी मही दाधारेमान् वनस्पतीन् ।
 एवा तै प्रियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे ॥ २ ॥
 यथेयं पृथिवी मही दाधार पर्वतान् गिरीन् ।
 एवा तै प्रियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे ॥ ३ ॥
 यथेयं पृथिवी मही दाधार विष्टितं जगत् ।
 एवा तै प्रियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे ॥ ४ ॥

अर्थ—(यथा इयं मही पृथिवी) जिस प्रकार यह बड़ी पृथिवी (भूतानां गर्भ आदधे) भूतोंका गर्भ धारण करती है, (एव ते गर्भः) इस प्रकार तेरा गर्भ (सूतुं अनु सवितवे प्रियतां) संतान को अनुकूलतासे उत्पन्न करने के लिये स्थिर होवे ॥ १ ॥

(यथा इयं मही पृथिवी) जिस प्रकार यह बड़ी पृथिवी (इमान् वनस्पतीन् दाधार) इन वनस्पतियोंका धारण करती है। इसी प्रकार संतान उत्पन्न होनेके लिये तेरे अंदर गर्भ स्थिर होवे ॥ २ ॥

जिस प्रकार यह बड़ी पृथिवी (पर्वतान् गिरीन् दाधार) पर्वतों और पहाड़ोंको धारण करती है, उस प्रकार तेरे अंदर यह गर्भ सुखसे प्रसूति होनेके लिये स्थिर रहे ॥ ३ ॥

जिस प्रकार यह बड़ी पृथिवी (विष्टितं जगत्) विविध प्रकारसे रहने-वाला जगत् धारण करती है, उस प्रकार तेरे अंदर यह गर्भ सुख प्रसूति के लिये स्थिर रहे ॥ ४ ॥

स्त्रीको अपने गर्भाशयमें गर्भ स्थिर रखनेकी इच्छा होती है, वह सफल करनेके लिये यह आशीर्वाद है ।

ईर्ष्या-निवारण ।

[१८]

(ऋषिः - अधर्वा । देवता - ईर्ष्याविनाशनम्)

ईर्ष्याया ध्राजिं प्रथमां प्रथमस्या उतापराम् ।

अग्निं हृदयं १ शोकं तं ते निर्वापयामसि ॥ १ ॥

यथा भूमिर्मृतमना मृतान्मृतमेनस्तथा ।

यथोत मन्त्रो मन एवेर्ष्यां मृतं मनः ॥ २ ॥

अदो यत् ते हृदि श्रितं मनस्त्वं पतयिष्णुकम् ।

ततस्त ईर्ष्या मुञ्चामि निरुप्माणं द्वैरिव ॥ ३ ॥

अर्थ— (ते ईर्ष्यायाः प्रथमां ध्राजिं) तेरी ईर्ष्या-डाह-के पहिले वेगको (उत प्रथमस्याः अपरां) और पहिलेकी आगेकी गतिको तथा (हृदयं तं शोकं अग्निं) हृदयमें रहनेवाले उस शोक रूपी अग्निको (निर्वापयामसि) हम हटा देते हैं ॥ १ ॥

(यथा भूमिः मृतमनाः) जैसी भूमि मरे मनवाली है अधवा (मृतात् मृतमनस्तथा) मरेसे भी अधिक मरे मनवाली है, (उत यथा मन्त्रो मनः) और जैसा मरनेवालेका मन होता है (एव ईर्ष्यां मनः मृतं) उस प्रकार ईर्ष्या-डाह-करनेवालेका मन मरा होता है ॥ २ ॥

(अदो यत् ते हृदि श्रितं) जो तेरे हृदयमें रहा हुआ (पतयिष्णुकं मनस्त्वं) गिरनेवाला अल्प मन है, (ततः ते ईर्ष्या निः मुञ्चामि) तबाने तेरी ईर्ष्याको मैं हटाता हूँ । (एतेः उप्माणं इव) ऐसे प्रकार धोतनीने चायुको निगालते है ॥ ३ ॥

हादकी दूर करना ।

दूसरे की उपाति देख न रखनेका नाम " ईर्ष्या " कहना चाहिये । यह मनमें तब उत्पन्न होता है कि जब दूसरेका उत्कर्ष मना नहीं जाता । यह ईर्ष्या किसी काम करती है, हम दिग्दर्शक देखिये-

(१) एतदर्थं शोको ध्राजि - एतदर्थे शोक शोक उत्पन्न करती है, शोकसे यथा उतने लगता है और यह काम हाण्डका दूर करती है । (सं० १)

(२) ईर्ष्याः मनः मृतं = ईर्ष्या करनेवालेका मन मरे हुए मनान है । (सं० २)

मनमें कोई शुभ विचार नहीं आते, जीवनहीन मन होता है । इस लिये उसको "मृत-मनाः" मुर्दा मनवाला कहते हैं । वह (मृतात् मृतमनस्तरः) मुर्देसे भी अधिक मरा होता है । (मं० २)

(३) पतायिष्णुकं मनस्कं = उसका मन गिरनेवाला होता है और छोटा संकुचित वृत्तिवाला होता है ।

देखिये यह ईर्ष्या कितनी घातक होती है, हृदयको जलाती है, मनको मार देती है और सबका पतन कराती है । इस लिये यह ईर्ष्या मनसे दूर करना चाहिये । ईर्ष्या दूर होनेसे हृदय शान्त होगा, मनमें सजीव चैतन्य कार्य करेगा और मन भी ऊपर उठाने वाले विचारोंसे परिपूर्ण होगा । इस कारण ईर्ष्या दूर होनेसे मनुष्यकी उन्नति होती है और ईर्ष्या मनमें रहनेसे हानी होती है । इस लिये जहाँ तक हो सके वहाँ तक प्रयत्न करके मनुष्य ईर्ष्यासे अपने आपको दूर रखे ॥

आत्मशुद्धिके लिये प्रार्थना ।

[१९]

(ऋषिः— शन्तातिः । देवता— चन्द्रमाः, नानादेवताः)

पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया ।

पुनन्तु विश्वा भूतानि पवमानः पुनातु मा ॥ १ ॥

पवमानः पुनातु मा क्रत्वे दक्षाय जीवसे ।

अथो अरिष्टातये ॥ २ ॥

उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च ।

अस्मान् पुनीहि चक्षसे ॥ ३ ॥

अर्थ— (देवजनाः मा पुनन्तु) दिव्य जन मुझे शुद्ध करें । (मनवः धिया पुनन्तु) मननशील अपनी बुद्धिसे पवित्र करें । (विश्वा भूतानि पुनन्तु) सब भूत मुझे पवित्र करें और (पवमानः मा पुनातु) पवित्र करनेवाला देव मुझे पवित्र करे ॥ १ ॥

(क्रत्वे दक्षाय जीवसे) कर्म, बल और दीर्घ आयुके लिये (अथो अरिष्टातये) और कल्याणके विस्तारके लिये (पवमानः मा पुनातु) पवित्र करनेवाला देव मुझे पवित्र करे ॥ २ ॥

हे (देव सवित्रः) सबके उत्पादक देव ! (चक्षसे) तेरे दर्शन होनेके लिये (उभाभ्यां पवित्रेण) दोनों पवित्र विचार और (सवेन च) यज्ञसे (अस्मान् पुनीहि) हम सबको पवित्र कर ॥ ३ ॥

अपनी कर्मशक्ति, शारीरिक तथा मानसिक शक्ति दीर्घ आयु बढ़ानेके लिये और कल्याण की प्राप्ति होनेके लिये विचार व आचार की पवित्रतासे अपने आपकी पवित्रता करना हरएक को उचित है । उस कार्य के लिये यह उत्तम ईश्वरप्रार्थना है । जो मनो-भावसे यह प्रार्थना करेगा, उसकी पवित्रता होगी, इसमें संदेह नहीं है ।

क्षयरोगनिवारण ।

[२०]

(ऋषिः— भृगुवज्रिराः । देवता— यक्ष्मनाशनम्)

अग्नेरिवास्य दहत एति शुष्मिणं उतेव मत्तो विलपन्नपायति ।

अन्यमस्मदिच्छतु कं चिद्व्रतस्तत्पुर्वथाय नमो अस्तु त्क्मने ॥ १ ॥

नमो रुद्राय नमो अस्तु त्क्मने नमो राज्ञे वरुणाय त्विषीमते ।

नमो दिवे नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः ॥ २ ॥

अयं यो अभिशोचयिष्णुर्विश्वा रूपाणि हरिता कृणोषि ।

तस्मै तेऽरुणाय वृश्रवे नमः कृणोमि वन्याय त्क्मने ॥ ३ ॥

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (दहतः शुष्मिणः अस्य अग्नेः इव) जलानेवाले इस बलवान् अग्निके तापके समान यह ज्वर (एति) व्यापता है । (उत मत्तः इव विलपन् अपायति) और उन्मत्तके समान बड़बड़ाता हुआ चला जाता है । (अव्रतः अस्तु अन्यं कं चित् इच्छतु) यह अनियमवाले मनुष्यको आनेवाला ज्वर हमसे भिन्न किसी दूसरे मनुष्यको छूँड लेवे । (तपुः—वथाय त्क्मने नमो अस्तु) तपाकर दब करनेवाले इस ज्वरको नमस्कार होवे ॥ १ ॥

रुद्र, (त्क्मने) ज्वर, (त्विषीमते) तेजस्वी राजा वरुण (दिवे पृथिव्यै ओषधीभ्यः नमः) चुलोक भूलोक और औपधियाँ, इन सबके लिये नमस्कार हो ॥ २ ॥

(अयं यः अभिशोचयिष्णुः) यत्तु जां शोक्त वदनेवाला है, (विन्ना
रूपाणि हरिता कृणोपि) सय रूपोंको पीले और निम्नेज बनाता है, (तन्म
ते अरुणाय यभ्रवे) उस तुझ लाल, भूरे और (तन्मयाय तन्मने नमः कृ
णोमि) वनमें उत्पन्न ज्वरको नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥

ज्वरके लक्षण और परिणाम ।

इस सूक्तमें ज्वर के लक्षण और परिणाम कहे हैं देखिये उनमें सूक्त शब्द ये हैं—

१ अग्निः इव दहनं=अग्निके समान जलाता है, ज्वर आनेके बाद शरीर अग्निके
समान उष्ण होता है और वह उष्णता रक्तको जलाती है (मं० १)

२ शुष्मिन्=शोष उत्पन्न करता है, सुखादेता है । शरीर को सुखाता है । (मं० १)

३ मत्त इव विलपन्=पागल जैसा रोगीको बनाता है, इस कारण वह रोगी
मन चाहे बातें बडबडता रहता है । (मं० १)

४ अव्रतः=यह ज्वर व्रतहीन अर्थात् नियम पालन न करनेवालेको ही आता है ।
अर्थात् नियमानुकूल व्यवहार करनेवाले को नहीं सताता । (मं० १)

५ तपुः वधः=यह ज्वर तपाके वध करता है । (मं० १)

६ तक्मा=बड़े कष्ट देता है । (मं० १)

७ रुद्रः=यह रुलानेवाला है । (मं० २)

८ अभिशोचयिष्णुः=शोक बढानेवाला है । (मं० ३)

९ विश्वा रूपाणि हरिता कृणोति=शरीरको हरा पीला अर्थात् निस्तेज बनाता
है । ज्वर आनेवालेका शरीर पीका होता है । (मं० ३)

१० वन्यः=वनमें इसकी उत्पत्ति है । (मं० ३)

इस सूक्तमें इतने ज्वरके कारण, लक्षण और परिणाम कहे हैं । व्रत पालन अर्थात्
नियम पालन करनेसे यह ज्वर नहीं आता और आया हुआ हट जाता है । इसलिये
इसको ' अव्रत ' कहा है । पृथ्वी-भूमी, ओषधी, वरुणराजाके सब जलस्थान, रुद्रके
रुद्रसूक्तोक्त स्थान और रूप इनकी सुव्यवस्थासे यह ज्वर हटजाता है ।

रुद्र सूक्तमें रुद्रका जो वर्णन है उसका विचार करनेसे पता लगता है कि यह ज्वर
रुद्रका रूप है । रुद्रके दो प्रकारके रूप हैं, एक घोर (उष्ण) और एक शिव (शान्त) ।
इनके सम रहनेसे मनुष्यको आरोग्य प्राप्त होता है और विषम होनेसे रोग सताते हैं ।
इस प्रकार योजना द्वारा ज्वर दूर करनेका उपाय जाना जा सकता है । यह वैद्योंका
विषय है, इसलिये वैद्य लोग इसका अधिक मनन करें ।

केशवर्धक औषधी ।

[२१]

(ऋषिः— शन्तातिः । देवता—चन्द्रमाः)

इमा यास्तिस्रः पृथिवीस्तासां ह भूमिरुत्तमा ।

तासामधि त्वचो अहं भेषजं समु जग्रभम् ॥ १ ॥

श्रेष्ठमसि भेषजानां वसिष्ठं वीरुधानाम् ।

सोमो भग इव यामेषु देवेषु वरुणो यथा ॥ २ ॥

रेवतीरनाधृषः सिषासवः सिषासथ ।

उत स्य केशदंहणीरथो ह केशवर्धनीः ॥ ३ ॥

अर्थ— (इमाः याः तिस्रः पृथिवीः) ये जो तीन लोक हैं (तासां भूमिः उत्तमा) उनमें यह भूमि उत्तम है । (तासां त्वचः अधि) उनमें त्वचाके विषयमें (भेषजं अहं उ सं जग्रभं) यह औषध मैंने प्राप्त किया है ॥ १ ॥

(भेषजानां श्रेष्ठं असि) औषधोंमें यह श्रेष्ठ है, (वीरुधानां वसिष्ठं) वनस्पतियों को यह बसानेवाला अर्थात् श्रेष्ठ है । (यथा यामेषु देवेषु) जैसे चलनेवाले देवोंमें (सोमः भगः वरुणः) सोम, भग और वरुण श्रेष्ठ हैं ॥ २ ॥

हे (रेवतीः अनाधृषः सिषासवः) सामर्थ्य युक्त, अहिंसित और आरोग्य देने वाले रेवती औषधियों! (सिषासथ) आरोग्य देनेकी इच्छा करो । (उत केशदंहणीः स्य) और वालोंको बलवान करनेवाली हो (अधो ह केशवर्धनीः) और वालोंको बढ़ानेवाली हो ॥ ३ ॥

“रेवती” औषधी केश बढ़ानेवाली और वालोंको दृढ़ करनेवाली है । यह त्वचा के रोगोंके लिये भी उत्तम है । यह औषधि आजकल नहीं मिलती, इसलिये इसकी खोज करनी चाहिये ।

१. अथ - अथवा । यावत् कृतकम् । अर्थात्, यतः कृतकं सप्तम्युक्तं कार्ये
२. अथ - अथवा । यावत् कृतकम् । अर्थात्, यतः कृतकं सप्तम्युक्तं कार्ये
३. अथ - अथवा । यावत् कृतकम् । अर्थात्, यतः कृतकं सप्तम्युक्तं कार्ये

मेघ कैसे बनते हैं ?

सूर्य किरण पृथ्वीके ऊपरका जल हरण करते हैं इस कारण उनको (हरि, हरयः) ये नाम दिये हैं । वे सब स्थान को पूर्ण करते हैं, इसलिये सूर्य किरणोंको (सु-पर्णाः सुरर्णाः) कहते हैं अथवा उनकी विशेष गतिके कारण उनको यह नाम मिला है । ये किरण (अपः वसानाः) जलको अपने साथ लेते हैं, मानो जलका वस्त्र पहनते हैं और (दिवं उत्पतन्ति) ब्रुलोक में—ऊपर आकाशमें—ऊपर जाते हैं । अर्थात् पृथ्वी के ऊपरका जलांश लेकर ये सूर्य किरण ऊपर जाते हैं और (ऋतस्य सदनं) जलके स्थान अन्तरिक्षमें रह कर वहाँ मेघरूपमें परिणत होकर उन मेघोंसे पृथ्वीपर फिर वृष्टिरूपमें वही जल आता है । अर्थात् जो जल सूर्य किरणसे ऊपर खींचा जाता है वही जल वृष्टिरूपसे फिर पृथ्वीपर आता है । यह कार्य सूर्यकिरणों का है ।

यह सूर्यकिरणोंका कार्य सदा होता रहता है, वे समुद्रसे पानी ऊपर खींचते हैं, मेघ बनते हैं और वृष्टि होती है, इस प्रकार जलकी शुद्धि होती है । पृथ्वीपर का जो जल ऊपर वाष्परूपसे खींचा जाता है वह वहाँ शुद्ध बनकर वृष्टिरूपसे फिर पृथ्वीपर गिरता है, मानो, वह (मधु सिंचय) मीठे शहद की ही वृष्टि होती है । इस वृष्टिसे (ओ-पधीः शिवाः) हितकारक औषधियां बनती हैं और (पयस्वतीः) उत्तम रसवाली भी बनती है । ये औषधियां रोगियोंके शरीरोंमें रहनेवाले दोषोंको (दोष-धीः) धोती हैं और उनको नीरोग बनाती हैं, इन औषधियों और विविध रसपूर्ण अन्नको खानेसे मनुष्य (ऊर्जं सुमतिं च) बल और उत्तम बुद्धिको प्राप्त करते हैं । यदि वृष्टि न हुई तो इन पदार्थोंकी उत्पत्ति नहीं होती और अकाल होता है, इस लिये मनुष्य निर्बल और मतिहीन बनते हैं । इस प्रकार वृष्टिका महत्व कितना है यह देखिये ।

पानीसे भरे बादल वायुके द्वारा लाये जाते हैं और उनसे जो वृष्टि होती है वह पृथ्वीपर के तालाव, कूवे, नदियां आदिकों को भर देती हैं और इस कारण सर्वत्र आनंद फैलता है ।

सारांशसे यह इस सूक्तका सार है । पाठक इसका विचार करके सृष्टिके विषयका विज्ञान जानें ।

जल ।

[२३]

(ऋषिः— शन्तातिः । देवता— आपः)

मसुपीस्तदपसो दिवा नक्तं च समुपीः ।

वरैण्यक्रतुरहमपो देवी रूपं ह्वये ॥ १ ॥

ओता आपः कर्मण्या मुञ्चन्त्वितः प्रणीतये ।

सद्यः कृण्वन्त्वेतवे ॥ २ ॥

देवस्य सवितुः सवे कर्म कृण्वन्तु मानुषाः ।

शं नो भवन्त्वप ओषधीः शिवाः ॥ ३ ॥

अर्थ— (वरेण्यक्रतुः अहं) प्रशंसित श्रेष्ठ कर्म करनेवाला मैं (तत् समुपीः) उन प्रवाहयुक्त जलधाराओं और (दिवा नक्तं च अपसः समुपीः) दिन रात जलकी धाराओंके प्रवाहोंमें बहनेवाले (देवीः आपः) दिव्य जलको (उपह्वये) पास बुलाता हूँ ॥ १ ॥

(ओताः कर्मण्याः आपः) सर्वत्र व्यापक और कर्म करानेवाला जल (प्रणीतये इतः मुञ्चन्तु) उत्तम गतिको प्राप्त करनेके लिये इस निकृष्ट अवस्थासे मुझे छुड़ावें और (सद्यः एतवे कृण्वन्तु) शीघ्रही प्रगतिको प्राप्त करें ॥ २ ॥

(सवितुः देवस्य सवे) सबकी उत्पत्ति करनेवाले ईश्वरकी इस सृष्टिमें (मानुषाः कर्म कृण्वन्तु) मनुष्य पुरुषार्थ करें । और (अपः ओषधीः) जल और जलसे उत्पन्न हुई औषधियाँ (नः शं शिवाः च भवन्तु) हमारे लिये कल्याण करनेवाली हों ॥ ३ ॥

वृष्टिसे प्राप्त होनेवाला और प्रवाहोंमें बहनेवाला जल सब मनुष्योंको सुख और शान्ति देवे और उस जलसे हृष्ट पुष्ट हुए मनुष्य उत्तम पुरुषार्थ करके उन्नतिको प्राप्त करें ।

जल ।

[२४]

(ऋषिः-शन्तातिः । देवता—आपः)

हिमवतः प्रस्रवन्ति सिन्धौ समह सङ्गमः ।
 आपो ह मह्यं तद् देवीर्ददन् हृद्योत-भेषजम् ॥ १ ॥
 यन्मे अक्ष्योरादिद्योत पाण्योः प्रपदोश्च यत् ।
 आपस्तत् सर्वं निष्करन् भिषजां सुभिषत्तमाः ॥ २ ॥
 सिन्धुपत्नीः सिन्धुराज्ञीः सर्वा या नद्य स्थनं ।
 दत्त नस्तस्य भेषजं तेना वो भुवनजामहै ॥ ३ ॥

अर्थ—(आपः हिमवतः प्रस्रवन्ति) जल धारायें हिमालयसे बहती हैं । हे (स-मह) महिमाके साथ रहनेवाले ! (सिन्धौ संगमः) उन का संगम समुद्रमें होता है । वह (देवीः) दिव्य जलधाराएं (मह्यं तत् हृद्योत—(भेषजं ददन्) मुझे वह हृदयकी जलन का औषध देती हैं ॥ १ ॥

(यत् यत् मे अक्ष्योः पाण्योः प्रपदोः च) जो जो मेरे दोनों आंग्वों, एडियों और पावोंमें दुःख (आदिद्योत) प्रकट होता है, (तत् सर्व) उस सब दुःखको (भिषजां सुभिषत्तमाः आपः) वैद्योंसे भी उत्तम वैद्य रूपी जल (निष्करन्) हटाता है ॥ २ ॥

(सिन्धुपत्नीः सिन्धुराज्ञीः) समुद्रकी पत्नियां और सागर की राणियां (याः सर्वाः नद्यः स्थनं) जो सब नदियां हैं, वे तुम (नः तस्य भेषजं दत्त) हमें उसकी औषधि दो (तेन वः भुवनजामहै) उससे तुम्हारा हम उपभोग करें ॥ ३ ॥

जलचिकित्सा ॥

इस सूक्तमें जलका चिकित्सा धर्म लिखा है । यहां जिस जलका वर्णन है वह जल हिमालय जैसे बर्फवाले पहाड़ोंसे बहनेवाला है, अन्य नहीं । यह हिमपर्वतोंसे बहनेवाले नद नदि और अन्य शरने बहते हुए समुद्रमें मिल जाते हैं । यह जल हृदयकी जलनको दूर, करनेवाला है ।

आंख, पीठ, एडी, पांव आदि स्थानकी पीडा भी इस जलसे दूर होती है । यह जल (भिषजां सुभिषत्तमाः) वैद्योंसे भी उत्तम वैद्य, और औषधोंसे भी उत्तम औषधी है ।

ये सब नदियां महासागरकी स्त्रियां हैं, इनके जलप्रवाहोंमें औषध भरा पड़ा है, इसका उपयोग मनुष्योंको करना उचित है । यह नदीके जलप्रवाहका तथा सागरके जलका भी गुण हो सकता है ।

जलका उपयोग किस प्रकार करना चाहिये यह बात इसमें स्पष्ट नहीं हुई है । तथापि जलचिकित्साके विषयकी खोज करते समय इस सूक्तका बहुत उपयोग हो सकता है ।

कष्टोंको दूर करनेका उपाय ।

[२५]

(ऋषिः— शुनःशेषः । देवता—मन्त्रोक्ताः)

पञ्च च या पञ्चाशच्च संयन्ति मन्या अभि ।

इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ १ ॥

सप्त च याः सप्ततिश्च संयन्ति ग्रैव्या अभि ।

इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ २ ॥

नव च या नवतिश्च संयन्ति स्कन्ध्या अभि ।

इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ ३ ॥

अर्थ— (पंच च याः पञ्चाशत् च) पांच और पचास जो पीडाएं (मन्याः अभि संयन्ति) गलेके भागमें होती हैं, (सप्त च याः सप्ततिः च) सात और सत्तर जो पीडाएं (ग्रैव्याः अभि संयन्ति) कण्ठके भागमें होती हैं तथा (नव च याः नवतिः च) नौ और नब्बे जो पीडाएं (स्कन्ध्याः अभि संयन्ति) कन्धेके ऊपर होती हैं (इतः ताः सर्वाः) यहांसे वे सब पीडाएं (नश्यन्तु) नष्ट हो जावें (अपचितां वाकाः इव) जिस प्रकार पूजनीय सज्जनोंके सन्मुख साधारण लोकोंके वचन नष्ट होते हैं ॥ १-३ ॥

मनुष्य शुद्ध बने और अपनी शुद्धतासे अपने कष्टों, आपत्तियों और दुःखोंको दूर करे । जिस प्रकार ज्ञानीके सन्मुख मूर्खकी वक्तृता नहीं ठहरती, उसी प्रकार पवित्र मनुष्यके पास रोग और दुःख नहीं ठहरते ।

पापी विचारका त्याग करो ।

[२६]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—पाप्मा)

अयं मा पाप्मन्सृज वशी सन् मृडयासि नः ।

आ मा भद्रस्य लोके पाप्मन् धेह्यविञ्हुतम् ॥ १ ॥

यो नः पाप्मन् न जहासि तमुं त्वा जहिमो वयम् ।

पथामतुं व्यावर्तनेऽन्यं पाप्मानु पद्यताम् ॥ २ ॥

अन्यत्रास्मन्त्युज्यतु सहस्राक्षो अमर्त्यः ।

यं द्वेषाम तमृच्छतु यमुं द्विप्स्तमिजहि ॥ ३ ॥

अर्थ—हे (पाप्मन्) पापी विचार ! (मा अवसृज) मुझे छोड़ दे ।
(वशी सन् नः मृडयासि) वशमें करता हुआ तू हमें सुख देता है, ऐसा प्रतीत होता है । हे (पाप्मन्) पापी विचार (भद्रस्य लोके) कल्याणके स्थान में (मा अविञ्हुतं आधेहि) मुझे अकुटिल अवस्थामें रख ॥ १ ॥

हे (पाप्मन्) हे पापी विचार ! (यः नः न जहासि) जो तू हमें नहीं छोड़ता है, (तं त्वा उ वयं जहिम) उस तुझको हम छोड़ देते हैं । (पथां अनु व्यावर्तने) मार्गोंके अनुकूल घुमाव पर (पाप्मा अन्यं अनु पद्यतां) पापी विचार दूसरेके पास चला जावे ॥ २ ॥

(सहस्र-अक्षः अमर्त्यः) हजार आंखवाला और न मरनेवाला यह पापी विचार (अस्मत् अन्यत्र नि उच्यतु) हमसे भिन्न दूसरे स्थानमें चला जावे । (यं द्वेषाम तं ऋच्छतु) जिसका हम द्वेष करते हैं, उसके पास जावे, (यं उ द्विप्सः तं इत् जहि) जिसका हम द्वेष करते हैं उसका नाश कर ॥ ३ ॥

पापी मन ।

पापी मन होनेसे सब प्रकारके शारीरिक, इंद्रिय संबंधी तथा मानसिक आदि कष्ट होते हैं । इसलिये मनसे पापी संकल्प सबसे प्रथम दूर करने चाहिये, मन शुद्ध हुआ तो सब दुःख दूर होसकते हैं ।

पापी विचार मनमें उत्पन्न होते हैं, मनुष्यको वशमें करते हैं और थोड़े प्रयत्नसे अधिक सुख प्राप्त करा देनेके प्रलोभनसे, अर्थात् सुख देनेके प्रलोभनसे फंसाते हैं । इस लिये इनसे वचना चाहिये ।

यदि पापी विचार मनसे स्वयं दूर नहीं हुआ, तो उसको प्रयत्नसे दूर करना चाहिये। ऐसा करनेसेही प्रगतिके मार्गकी अनुकूलता होसकती है। तात्पर्य पापी विचार दूर करके चित्तको शुद्ध करनेसेही उन्नतिका सच्चा मार्ग खुला हो सकता है।

पापी विचार हजार आंखवाला है, इसलिये वह हमारी न्यूनता और कमजोरी झटपट जानता है और उस मार्गसे अन्दर प्रविष्ट होता है। शरीर क्षीण होनेपर भी वह पापी विचार क्षीण नहीं होता, इसलिये उसको प्रयत्नसे दूर करना चाहिये। पापी विचारको दूर करनेसे अन्दरकी पवित्रता होगी और पवित्रतासे सब कष्ट दूर होंगे। यह आत्म-शुद्धिद्वारा उन्नति प्राप्त करनेका मार्ग है।

कपोत-विद्या ।

[२७]

(ऋषिः—भृगुः । देवता—यमः, निर्ऋतिः)

देवाः कपोतं इषितो यदिच्छन् दूतो निर्ऋत्या इदमाजगाम ।

तस्मा अर्चाम कृण्वाम निष्कृतिं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१॥

शिवः कपोतं इषितो नो अस्त्वनागा देवाः शकुनो गृहं नः ।

अग्निर्हि विप्रो जुपतां हविर्नः परिं हेतिः पक्षिणी नो वृणक्तु ॥२॥

हेतिः पक्षिणी न दमात्यस्मानाष्टी पदं कृणुते अग्निधाने ।

शिवो गोभ्य उत पुरुषेभ्यो नो अस्तु ।

मा नो देवा इह हिंसीत् कपोतः ॥३॥

अर्थ- हे (देवाः) देवो! (इषितः निर्ऋत्याः दूतः कपोतः) भेजा हुआ दुर्गंतिका दूत कपोत (यत् इच्छन् इदं आजगाम) जिस की इच्छा करता हुआ इस स्थानके प्रति आया है। (तस्मै अर्चाम) उसकी हम पूजा करते हैं और उससे (निष्कृतिं करवाम) दुःखनिवारण हम करते हैं। (नः द्विपदे चतुष्पदे शं अस्तु) हमारे दो पाँववालों और चार पाँव वालों के लिये शान्ति होवे ॥ १ ॥

(इषितः कपोतः नः शिवः अनागाः अस्तु) भेजा हुआ कपोत हमारे लिये कल्याणकारी और निष्पाप होवे। हे (देवाः) देवो! (नः गृहं शकुनः)

हमारे घरके प्रति वह शुभसूचक होवे । (विप्रः अग्निः हि नः हविः जुषतां) ज्ञानी अग्नि हमारा हवि लेवे और (पक्षिणी हेतिः नः परि वृणक्तु) पंख-वाला यह हथियार हमसे दूर होवे ॥ २ ॥

(पक्षिणी हेतिः अस्मान् न दभाति) पंखवाला यह हथियार हमें न दबावे । (आष्ट्री अग्निधाने पदं कृणुते) अगदीके अग्निके पास यह अपना पांव रखता है । (नः गोभ्यः उत पुरुषेभ्यः शिवः अस्तु) हमारे गौओं और मनुष्योंके लिये यह कल्याणकारी होवे । हे (देवाः) देवो! (कपोतः इह नः मा हिंसीत्) यह कपोत यहां हमारी हिंसा न करे ॥ ३ ॥

कवृत्तर दूरदूर देशसे वार्ता लानेका कार्य करता है । यह हानिकारक वार्ता न लावे । शुभ वार्ता लावे, इस विषयमें यह प्रार्थना है । कवृत्तर के अंदर यह गुण है कि वह सिखानेपर कहाँसे भी छोड़ा जाय तो सीधा घरपर आता है । प्रवासी लोग ऐसे शिक्षित कवृत्तर अपनेपास रखते हैं और जहाँ जाना होता है, वहाँ जाकर उस कवृत्तर के गलेमें चिट्ठी बांधकर उसको छोड़ देते हैं । वह छोड़ा हुआ कवृत्तर घर आता है और घर-वालोंको प्रवासीका संदेश पहुंचाता है ।

इस सूक्तके निर्देशोंसे पता लगता है कि, इस कपोतविद्यामें और भी अधिक बातें हैं, जिनसे यह कवृत्तर बुरा और भला भी बन सकता है । परंतु इसका पता अर्थात्क नहीं लगा है । यह सूक्त कुछ पाठभेदसे क्र० १० । १६५ । १—३ में है, परंतु वहाँ देखनेसे भी इसपर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता है । अतः खोज करनेवाले पाठकोंको उचित है कि इस विषयकी खोज वे करें और इस विद्याका आविष्कार करें ।

इसी विषयका अगला सूक्त है वह अब देखिये—

[२८]

(ऋषिः— भृगुः । देवता—यमः, निर्ऋतिः)

ऋचा कपोतं नुदत प्रणोदमिपं मर्दन्तः परि गां नयामः ।

सं लोभयन्तो हरिता पदानि हित्वा न ऊर्जं प्र पदात् पथिष्ठः ॥ १ ॥

परिमिर्निर्मर्षत परीमे गामनेषत ।

देवेष्वन्नत श्रुतः क इमो आ दधर्षति ॥ २ ॥

यः प्रथमः प्रवतमानुसादं द्रुन्युः पन्थामनुपन्यथानः ।

यो ह्यन्येन विपदो यत्तत्पदस्तलं यमाय नमो जन्तु मृत्यवे ॥ ३ ॥

अर्थ— (ऋचा प्र-नोदं कपोतं लुदत) मंत्रके द्वारा भेजने योग्य कपोत को भेजो । हम तो (इषं मदन्तः) अन्नको प्राप्त करके आनंदित होते हुए (दुग्निः पदानि संलोभयन्तः) और पापके चिन्हरूपी इसके अशुभ गदविम्बोंको मिटाने हुए (गां परिनयामः) गौको चारों ओर लें जाने हैं । (चजे निम्वा) जल स्थानको छोड़कर (पथि प्रः प्रपदात्) मार्गमें स्थित प्रवासी आगे चला जावे ॥ १ ॥

(हमे जग्निं परि अर्पित) इन्होंने अग्निको प्राप्त किया है, (हमे गां परि नयेत्) इन्होंने गौको प्राप्त किया है । और (देवेषु श्रवः अकृत) देवोंमें यज्ञ संतापन किया है । अग (का इमान् आ दधर्षति) कौन इन लोगोंको अप्रतिष्ठा सकता है ? ॥ २ ॥

(य प्रथमः) जो पहिला (बहुभ्यः पंथां अनुपस्पृशानः) अनेकोंके सिंगे पधोका निशान करता हुआ (प्रवतं आसन्माद्) योग्यमार्ग प्राप्त करता है (यः अग्न्य द्विपदः) जो इसके दो पांववालों और (यः चतुष्पदः) जो चार पांव वालोंके ऊपर स्वामित्व करता है, (तस्मै यमाय मृ-) यमो यमाय मृ-) उस मृगु देववाले यमको नमस्कार है ॥ ३ ॥

यिह यज्ञाने मेवका पाँच उच्चार करके और ईश्वरकी प्रार्थना करके पवित्र हो जायेंगे । कभी यज्ञक इच्छासे न भेजो । हम गौओंको पालते हैं, उत्तम अन्नके साथ ही वेदित होते हैं और पापवासनाओंको दूर करते हैं; हम लिये हमारा प्रवासी यज्ञस्थल आगे बढ़ता जायगा । हममें संदेह नहीं है ।

हम प्रतिदिन यज्ञमें इयत्न करते हैं, सायका मरकार करते हैं और यज्ञ बढानेवाला हुताग्नि हममें है, उदग्नि दग्निदग्नि सामर्थ्य क्षीर्णमें सीनदी होता है । हम लिये मनुष्य यज्ञस्थल आगे बढ़ता जायगा । हममें संदेह नहीं है ।

यज्ञा यज्ञका द्विपद और चतुष्पद सायक समान है । वह सब लोगोंके मार्गको सिद्ध करता है और सब मनुष्य जानता है । हमलिये उस यमको सब मनुष्य नमस्कार करे ।

यज्ञा यज्ञका द्विपद और चतुष्पद सायक समान है । वह सब लोगोंके मार्गको सिद्ध करता है और सब मनुष्य जानता है । हमलिये उस यमको सब मनुष्य नमस्कार करे ।

[२९]

(ऋषिः—भृगुः । देवता—यमः, निर्ऋतिः)

अमून् हेतिः पंतत्रिणीन्येतु यदुल्लको वदति मोघमेतत् ।

यद् वा कपोतः पदमग्नौ कृणोति ॥ १ ॥

यौ ते दूतौ निर्ऋत इदमेतोऽप्रहितौ प्रहितौ वा गृहं नः ।

कपोतोऽलूकाभ्यामपदं तदस्तु ॥ २ ॥

अवैरहत्यायेदमा पपत्यात् सुवीरताया इदमा ससद्यात् ।

पराङ्मव परा वद पराचीमनु संवतम् ।

यथा यमस्य त्वा गृहेऽरसं प्रतिचाकशानाभूकं प्रतिचाकशान् ॥ ३ ॥

अर्थ—(पंतत्रिणी हेतिः अमून् नि एतु) पंखवाला हथियार इन शत्रु-ओंको नीचे करे । (उल्लकः यत् वदति मोघं एतत्) जो उल्लू बोलता है वह व्यर्थ है । (यद् वा कपोतः अग्नौ पदं कृणोति) अथवा जो कबूतर अग्निके पास पांव रखता है वह भी व्यर्थ है, अर्थात् उससे कोई अशुभ नहीं होगा ॥ १ ॥

हे (निर्ऋते) दुर्गति ! (यौ प्रहितौ अप्रहितौ ते दूतौ) जो भेजे हुए अथवा न भेजे हुए तेरे दोनों दूत (नः इदं गृहं आ इतः) हमारे घरको आते हैं ; (कपोतोऽलूकाभ्यां तत् अपदं अस्तु) कपोत और उल्लूके द्वारा वह पद रखने योग्य न होवे, अर्थात् कोई अशुभ की सूचना देनेवाले प्राणी हमारे घरमें पांव न रखें, ॥ २ ॥

(अ-वैरहत्याय इदं आपपत्यात्) हमारे वीरोंकी हत्या न होनेकी सूचना देनेवाला यह होवे । (सुवीरतायै इदं आ ससद्यात्) हमारे वीरोंके उत्साहके लिये यह सुचिन्ह होवे । (पराङ् पराची अनुसंवतं) नीचे अधो-वदन करके अनुकूल रीतिसे (परा एव वद) दूरसे बोल । (यथा यमस्य गृहे) जिस प्रकार यमके घरमें (अरसं त्वा प्रतिचाकशान्) निर्यल हुआ तुझे लोक देखें । (आभूकं प्रति चाकशान्) केवल आया हुआ ही तुझे देखें अर्थात् तू शत्रुदूत असमर्थ होकर यहाँ रह ॥ ३ ॥

ये सभी सूक्त बड़े दुर्बोध हैं । कवृत्, उल्लू आदिकों से किस प्रकार अनिष्ट सूचनाएं मिलती हैं यह कहना कठिन है । परंतु इन सूक्तोंमें ऐसा प्रतीत होता है कि अपने वीर शत्रुपर हमला करनेकी जर्र जाते हैं तब वे अपने साथ कवृतर लेजाते हैं और वहाँका

संदेश अपने घरमें अथवा अपने राष्ट्रमें भेज देते हैं । यह शुभ संदेश प्राप्त हो या अपने वीरोंके मृत्यु आदिका, अथवा अपने पराजयका संदेश न प्राप्त हो । इस विषय की प्रार्थनाएं इन मंत्रोंमें हैं । परंतु इन सूक्तोंका विषय योजकाही विषय है । इसलिये इन सूक्तोंपर अधिक लिखना असंभव है ।

शमी औषधि ।

[३०]

(ऋषिः—उपरिचम्रव । देवता—शमी)

देवा इमं मधुना संयुतं यवं सरस्वत्यामधि मृणावचर्कषुः ।

इन्द्र आसीत् सीरपतिः शतक्रतुः कीनाशा आसन् मरुतः सुदानवः ॥ १ ॥

यस्ते मदोऽवकेशो विकेशो येनाभिहस्यं पुरुषं कृणोषि ।

आरात् त्वदन्या वनानि वृक्षि त्वं शमि शतवल्शा विरोह ॥ २ ॥

वृहत्पलाशे सुभगे वर्षवृद्धे शतावारि ।

मातेव पुत्रेभ्यो मृड केशेभ्यः शमि ॥ ३ ॥

अर्थ—(देवाः मधुना संयुतं इमं यवं) देवोंने मधुरतासे युक्त इस यव धान्यको (सरस्वत्यां अधि मणौ अचर्कषुः सरस्वतीके तटपर मणि जैसी उत्तम भूमिमें बोलनेके लिये बार बार हल चलाया । वहां (शतक्रतुः इन्द्रः सीरपतिः आसीत्) शतक्रतु इन्द्र हलका स्वामी था और (सुदानवः मरुतः कीनाशाः आसन्) उत्तम दानी मरुत किसान थे ॥ १ ॥

हे (शमि) शमी औषधि ! (यः ते मदः) जो तेरा आनन्ददायक रस (अवकेशः विकेशः) विशेष केश बढ़ानेवाला है (येन पुरुषं अभिहस्यं कृणोषि) जिससे तू पुरुषको बड़ा हर्षित करती है । इस लिये (त्वत् अन्या वनानि आरात् वृक्षि) तेरेसे भिन्न दूसरा जंगल मैं तेरे समीपसे हटाता हूं, (त्वं शतवल्शा विरोह) तू सेकड़ों शाखावाली होकर बढ़ती रह ॥ २ ॥

हे (वृहत्पलाशे सुभगे वर्षवृद्धे शतावारि शमि) बड़े पत्तोंवाली उत्तम तेजस्वी, वृष्टिसे बड़ी, शतावारि शमि ! (माता पुत्रेभ्य इव) माता पुत्रोंके लिये प्यार करनेके समान (केशेभ्यः मृड) केशोंके लिये सुख दे ॥ ३ ॥

खेती ।

प्रथम मंत्रमें जौ नामक धान्य बोनेके लिये भूमी को उत्तम हल चलाकर तैयार करनेका विधान है । यह तो सर्वसाधारण खेतीके लिये ही उपदेश है ऐसा समझना चाहिये । जहां इंद्र हल चलाता है और मरुत् खेत करते हैं; वहां वह कार्य मनुष्योंको करनेमें कोई संकोच नहीं होना चाहिये । अर्थात् खेतीका कार्य दिव्य कार्य है वह मनुष्य अवश्य करे ।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि शमी का रस आनंद देता है और बालोंको बढ़ाता है इसलिये इससे लोग बड़े हर्षित होते हैं । अतः शमी वृक्षके आसपास उगनेवाले अन्य वृक्ष हटाने चाहिये जिससे शमीका वृक्ष अच्छी प्रकार बढ़ जावे । यहां उद्यान का एक उत्कृष्ट नियम कहा है । जो वृक्ष बढ़ाना हो उसके आसपाम कोई जंगल बढ़ाने नहीं देना चाहिये । इससे उसकी उत्तम वृद्धि होती है ।

तृतीय मंत्रमें शतावरी और शमी की प्रशंसा है । इससे केशोंको बड़ा लाभ होता है । इस सूक्तका विचार वैद्य अवश्य करे । इनसे बालोंकी रक्षा और वृद्धि किस प्रकार होती है इसी बातका विचार होना चाहिये ।

चन्द्र और पृथ्वीकी गति

[३१]

(ऋषिः-उपरिवश्रवः । देवता-गौः)

आयं गौः पृश्निरक्रमीदत्सदन्मातरं परः ।

पितरं च प्रयन्स्वः

॥ १ ॥

अन्तश्चरति रोचना अस्य प्राणादपाननः ।

व्युत्थिन्महिपः सः

॥ २ ॥

त्रिशद् धामा वि राजति चाक् पतुज्जो अंगिथिदत्त ।

प्रति दस्तोरहृषभिः

॥ ३ ॥

॥ इति तृतीयोऽनुजः ॥

अर्थ- (आयं गौः) यह गतिशील चन्द्रमा (मातरं पुनः अमदत्) अपनी माना भूमिसे लगे सरता है और (पितरं स्वः च प्रयन्) अपने पिता

रूपी स्वयं प्रकाशी सूर्यकी चारों ओर घूमता हुआ (पृथ्विः आ अक्रमति) आकाशमें आक्रमण करता है ॥ १ ॥

(अस्य रोचना) इसकी ज्योती (प्राणात् अपानतः) प्राण और अपान करनेवालोंके (अन्तः चरति) अंदर संचार करती है और वह (महिषः स्वः वि अख्यत्) बड़े स्वयं प्रकाशी सूर्य को ही प्रकाशित करती है ॥ २ ॥

(वस्तोः त्रिंशत् धामा) अहोरात्रके तीस धाम अर्थात् सुहृत् (अहः शुभिः प्रतिविराजति) निश्चयसे इसके प्रकाशसे प्रकाशित होते हैं । उसकी प्रशंसाके लिये (वाक् पतंगः अशिथ्रियत्) हमारी वाणी सूर्यका आश्रय करती है ॥ ३ ॥

चंद्र भूमिकी चारों ओर भ्रमण करता है और भूमिसहित चन्द्र सूर्यकी चारों ओर घूमता है । इस प्रकार भूमिसहित चन्द्र सूर्यकी प्रदक्षिणा करता है और अपने मार्गमें आकाशमें संचार करता है ।

इसके किरण सब स्थावरजंगमके ऊपर प्रकाशित होते हैं और वे सूर्य प्रकाशके महत् को व्यक्त करते हैं ।

अहोरात्रके तीस सुहृत्तोंमें इसीका प्रकाश सबको तेजस्वी बनाता है । इसलिये इस सूर्यकी प्रशंसा हमारी वाणीको करनी योग्य है ॥

रोगक्रिमिनाशक हवन ।

[३२]

(ऋषिः— १, २ चातनः; ३ अथर्वा । देवता—अग्निः)

अन्तर्दावे जुहुता स्वेतुतद् यातुधानक्षयणं धृतेन ।

आराद् रक्षांसि श्रुतिं दह त्वमग्ने न नो गृहाणामुप तीतपासि ॥ १ ॥

रुद्रो वो ग्रीवा अशरत् पिशाचाः पृथीर्वोषि शृणातु यातुधानाः ।

वीरुन् वो विश्वतोवीर्या यमेन समजीगमत् ॥ २ ॥

अमयं मित्रावरुणाविहास्तु नोर्विषात्त्रिणो नुदत्तं श्रुतीचः ।

मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो विज्ञाना उप यन्तु मृत्युम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (एतत् यातुधानक्षयणं) यह पीडा देनेवालोंका नाश करने-
वाला हवि (अन्तः दावे) अग्निकी प्रदीप्त अवस्थामें (सु जुहुत) उत्तम
प्रकार हवन करो । हे अग्ने ! (त्वं रक्षांसि आरात् प्रतिदह) तू राक्षसोंको
समीपसे और दूरसे जला दे । और (नः गृहाणां न उप तीतपासि)
हमारे घरोंको न ताप दे ॥ १ ॥

हे (पिशाचाः) पिशाचो ! (रुद्रः वः ग्रीवाः अशरैत्) रुद्रने तुम्हारी
गर्दनोको तोड़ डाला है । हे (यातुधानाः) यातना देनेवालो ! (वः पृष्टीः
अपि शृणातु) वह तुम्हारी पसलियोंको भी तोड़ डाले । (विश्वतोवीर्या
वीरुत्) अनन्त वीर्योवाली औषधिने (वः यमेन समजीगमत्) तुमको यम
के साथ संयुक्त किया है ॥ २ ॥

हे (मित्रावरुणौ) मित्र और वरुण ! (नः इह अभयं अस्तु) हमारे
लिये यहां अभय होवे । (अर्चिषा अत्रिणः प्रतीचः नुदतं) अपने तेजसे
भक्षक शत्रुओंको दूर हटा दो । (मा ज्ञानारं) ज्ञानीको वे न प्राप्त करें । कहीं
भी वे (मा प्रतिष्ठां विन्दत) स्थिरताको न प्राप्त हों । वे (मिथः विघ्नानाः
मृत्युं उपयन्तु) आपसमें एकदूसरेको मारने हुए वे सब मृत्युको प्राप्त
हों ॥ ३ ॥

रोगनाशक हवन ।

रोगके कृमियोंका नाश करनेवाला हवन प्रदीप्त अग्निसमें उत्तम विधिपूर्वक करनेका
उपदेश इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें किया है । इस से शरीरभक्षक सूक्ष्म रोगक्रिमि नाशको
प्राप्त होते हैं । क्रिमी ये है—

१ (पिशाचाः) मांसकी क्षीणता करनेवाले, रक्त की क्षीणता करनेवाले,

२ (यातुधानाः) शरीरमें यातना, पीडा उत्पन्न करनेवाले,

३ (राक्षसः=क्षरासाः) क्षीणता करनेवाले, और

४ (अत्रिणः=अदन्ति इति) शरीर भक्षण करनेवाले ये रोगजन्तु अग्निसमें किये
हवनसे तथा—

५ (विश्वतो वीर्या वीरुत्) अत्यंत गुणवाली वनस्पतीके प्रयोगसे क्षीण होते हैं
और नाश को प्राप्त होते हैं ।

ईश्वरका प्रचण्ड सामर्थ्य ।

[३३]

(ऋषिः—जाटिकायनः । देवता—इन्द्रः)

यस्येदमा रजो युजस्तुजे जना वनं स्वः ।

इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत् ॥ १ ॥

नाधृष आ दधृपते धृषाणो धृषितः शवः ।

पुरा यथा व्यथिः श्रव इन्द्रस्य नाधृषे शवः ॥ २ ॥

स नो ददातु तां रयिमुरुं पिशङ्गसदृशम् ।

इन्द्रः पतिस्तुविष्टमो जनेष्वा ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (जनाः) लोगो! (अस्य तुजे) इस प्रभुके बलमें (इदं रजः) यह लोकलोकान्तर, (वनं स्वः) यह वन अर्थात् पृथ्वी और यह स्वर्ग (आ युजः) संयुक्त हुआ है । इतना (इन्द्रस्य बृहत् रन्त्यं) इस प्रभुका बड़ा रमणीय सामर्थ्य है ॥ १ ॥

(धृषितः) पराजित हुआ शत्रु (धृषाणः शवः न आधृषे) हरानेवाले के बलकी बराबरी नहीं कर सकता और न (आधृषे) उसको हरा सकता है । (यथा पुरा व्यथिः) जिस प्रकार पहिले पीडासे थका हुआ शत्रु (इन्द्रस्य श्रवः शवः न आधृषे) प्रभुके प्रशंसनीय बलको गिरा नहीं सकता ॥ २ ॥

(इन्द्रः जनेषु तुविष्टमः पति आ) ईश्वर सब जन्म लेनेवालोंसे भी बड़ा समर्थ प्रभु है । (सः नः तां रुं पिशङ्गसदृशं रयिं ददातु) वह हम सबको उस बड़े सुवर्णसदृश धनको देवे ॥ ३ ॥

इसके सामर्थ्यसे यह भूलोक, अन्तरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक रहे हैं । ऐसा प्रचण्ड सामर्थ्य उस प्रभुका है । कोई शत्रु उस प्रभुका पराजय नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ति ही विलक्षण प्रभावशाली है । सब उत्पन्न हुए पदार्थोंसे वह प्रभु अधिक समर्थ है, इसलिये वह हमें उत्तम धन देवे ॥

तेजस्वी ईश्वर ।

[३४]

(ऋषिः— चातनः । देवता—अग्निः)

प्राग्नये वाचमीरय वृषभाय क्षितीनाम् ।

स नः पर्पदति द्विषः ॥ १ ॥

यो रक्षांसि निजूर्वत्यग्निस्तिग्मेन शोचिषा ।

स नः पर्पदति द्विषः ॥ २ ॥

यः परस्याः परावतस्तिरो धन्यातिरोचते ।

स नः पर्पदति द्विषः ॥ ३ ॥

यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति ।

स नः पर्पदति द्विषः ॥ ४ ॥

यो अस्य पारे रजसः शुक्रो अग्निरजायत ।

स नः पर्पदति द्विषः ॥ ५ ॥

अर्थ—(क्षितीनां वृषभाय अग्नये) पृथ्वी आदि सब लोकोंके महाबलवान तेजस्वी ईश्वर के लिये (वाचं प्र ईरय) रतुनीरूप अपनी वाणीको प्रेरित करो । (यः अग्निः) जो तेजस्वी प्रभु (निग्मेन शोचिषा रक्षांसि निजूर्वति) अपने तीक्ष्ण प्रकाशसे राक्षसोंको नष्ट करता है । (यः परस्याः परावतः धन्य) जो दूरसे दूरदाले स्थानको (तिरः अतिरोचते) पार करके घमकता है । (यः विश्वा भुवना अभिविपश्यति) जो सब भुवनोंको अलग अलगभी देखता है और (सं पश्यति) मिले जुले भी देखता है । (यः शुक्रः अग्निः) जो तेजस्वी प्रकाशका देव (अस्य रजसः पारे अजायत) इस लोकलोकान्तरको पार प्रकट करता है (सः नः द्विषः अग्निः पर्पदति) पर हमें सब शत्रुओंसे दूर करने परिपूर्ण बनाये ॥ १—५ ॥

ईश्वर सबसे महाबलवान् है, वह अपने तेजसे ही सब दुष्टोंको नष्टअष्ट कर देता है । वह जैसा पात है उसी प्रकार दूरसे दूरदाले स्थानपर भी है । वह सब दूरपरिगमनको अलग अलग पार मिलीजुली घमकता भी घमकत जानता है । वह अपने तेजस्वी है और इस सब जगत्के पार विराजमान है । वह सब जगत्मको दूरसे घमकत परिपूर्ण बनाता है ।

विश्वका सञ्चालक देव ।

[३५]

(ऋषिः- कौशिकः । देवता-वैश्वानरः)

वैश्वानरो न ऊतय आ प्र यातु परावतः ।

अग्निर्नः सुष्टुतीरुप ॥ १ ॥

वैश्वानरो न आगमदिमं यज्ञं सजूरुप ।

अग्निरुक्थेष्वांहसु ॥ २ ॥

वैश्वानरोऽङ्गिरसां स्तोममुक्थं च चाकृपत् ।

एषु धुमं स्वर्यमत् ॥ ३ ॥

अर्थ— (वैश्वानरः) विश्वका नेता ईश्वर (ऊतये) हमारी रक्षा करने के लिये (परावतः नः प्र आयातु) अपने श्रेष्ठ स्थानसे हमारे पास आवे और वह (अग्निः नः सुष्टुतीः उप) प्रकाश का देव हमारी उत्तम स्तुतियां स्वीकार करे ॥ १ ॥

(उक्थेषु अंहसु) स्तुती करनेके समयमें (अग्निः सजूः वैश्वानरः) वह तेजस्वी विश्वका चालक प्रेमपूर्ण ईश्वर (हमं नः यज्ञं उप आगमत्) इस हमारे यज्ञके पास आवे ॥ २ ॥

(वैश्वानरः) विश्वका चालक देव (अंगिरसां स्तोमं उक्थं च) ज्ञानी ऋषियोंके, स्तुतिस्तोत्रोंको (अ चाकृपत्) समर्थ करता आया है । और वह (एषु धुमं स्वर्यः आयमत्) इनमें प्रकाशित होनेवाला आत्मतेज स्थिर करता है ॥ ३ ॥

विश्वका संचालक देव जो विश्वके संपूर्ण पदार्थोंका संचालन करता है, वह एक तेजः

शक्ति स्वी प्रेममय प्रशंसनीय और श्रेष्ठ देव है । वह उपासकोंको श्रेष्ठ आत्मतेज देता है ।

इसलि . .

जगत् का एक सम्राट् ।

[३६]

(ऋषिः—अथर्वा स्वस्त्ययनकामः । देवता—अग्निः)

ऋतावानं वैश्वानरयुतस्य ज्योतिष्स्पतिम् ।

अजसं घर्ममीमहे ॥ १ ॥

स विश्वा प्रति चाकृप ऋतूंस्तृजते वशी ।

यज्ञस्य वयं उत्तिरन् ॥ २ ॥

अग्निः परेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य ।

सम्राडेको वि राजति ॥ ३ ॥

अर्थ—(ऋतावानं) सत्ययुक्त, (ऋतस्य ज्योतिषः पतिं) सत्यप्रकाश के स्वामी, और (अजसं घर्म वैश्वानरं) निरंतर प्रकाशवाले सब विश्वके चालक ईश्वर की (ईमहे) हम प्राप्ति करते हैं ॥ १ ॥

(सः विश्वा प्रति चाकृपे) वह सबको समर्थ बनाता है । (वशी ऋतूं उत् तृजते) और वह सबको अपने वशमें करनेवाला वसंत आदि ऋतुओंको बनाता है । और (यज्ञस्य वयः उत्तिरन्) यज्ञके लिये उत्तम अन्न बनाता है ॥ २ ॥

(भूतस्य भव्यस्य कामः) भूतभविष्यमें उत्पन्न होनेवाले जगत् की कामना पूर्ण करनेवाला (एकः सम्राट् अग्निः) एक सम्राट् प्रकाशमय देव (परेषु धामसु विराजति) दूरके स्थानों में भी विराजता है ।

सबका एक ईश्वर ।

ईश्वर संपूर्ण जगत्का “ एक सम्राट् ” है यह बात इस सूक्तमें बड़ी उत्तमतासे कही है । वह ईश्वर (परेषु धामसु विराजति) दूरसे दूर जो स्थान है उन स्थानोंमें भी विराजमान है । पास तो है ही परंतु अति दूर भी है । अर्थात् वह सर्वत्र है । सब (भूतस्य भव्यस्य) भूत कालमें उत्पन्न हुए पदार्थोंका जैसा वह सम्राट् था, उसी प्रकार इस वर्तमान समयमें दिखाई देनेवाले सब जगत्का वह स्वामी है, इतनाही नहीं परंतु भविष्य कालमें उत्पन्न होनेवाले जगत्का भी वह स्वामी रहेगा । अर्थात् संपूर्ण जगत् का सब कालोंमें वह स्वामी है । और इससे भिन्न दूसरा कोई स्वामी नहीं है ।

वह सबसे अधिक सामर्थ्यवान है और इसीलिये वह (विघ्ना नाशक) सबको सामर्थ्यवान् बनाता है । वह समर्थ है इसीलिये सबको (वशी) अपने वशमें रखता है, उसके शासनसे बाहर कोई नहीं है । वही सब प्रकारके अन्न और विविध क्रतुओंमें होने वाले यजनीय पदार्थ और भोग्य पदार्थ उत्पन्न करता है ।

वह त्रिकालमें (ऋताघान) सत्यस्वरूप है और (ऋतस्य पनि) मत्स्य निगमोंका पालन करनेवाला है, वही सब (चैश्वानर) विश्वाका मंचालक, विश्वाका चलानेवाला है, सबको वही उपास्य और प्राप्त करने योग्य है ॥

इस सूक्तमें एकेश्वरकी उत्तम उपासना कही है, इसलिये उपामनाके लिये यह उत्तम सूक्त है ।

शापसे हानि ।

[३७]

(ऋषिः— अथर्वा स्वस्त्ययनकामः । देवता—चन्द्रमाः)

उप प्रागात् सहस्राक्षो युक्त्वा शपथो रथम् ।

शस्तरमन्विच्छन् मम वृक इवाविमतो गृहम् ॥ १ ॥

परिणो वृद्धि शपथ नृदमग्निरिवा दहनम् ।

शस्तरमत्र नो जहि दिवो वृक्षमिवाग्निः ॥ २ ॥

यो नः शपादशपतः शपतो यश्च नः शपात् ।

शुने पेट्रमिवावक्षामं तं प्रत्यस्यामि मृत्यवे ॥ ३ ॥

अर्थ— (सहस्राक्षः शपथः) हजार आंखवाला शाप (रथं युक्त्वा) अपना रथ जोतकर (मम शस्तरं अन्विच्छन्) मेरे शाप देनेवालेको ढूँढता हुआ (उप प्र अगात्) उसके समीप आता है, (वृकः अवि-मतः गृहं इव) जिस प्रकार भेड़िया भेड़वालेके घरके प्रति आता है ॥ १ ॥

हे (शपथ) दुष्ट भाषण ! (नः परिवृद्धि) हमें छोड़ दे (दहनम् अग्निः हृदं इव) जिस प्रकार जलनेवाला अग्नि जलस्थानको छोड़ देता है । (अत्र नः शस्तरं जहि) यहां हमारे शाप देनेवालेका नाश कर (दिवः अग्निः वृक्षं इव) आकाशकी बिजुली जिस प्रकार वृक्षका नाश करती है ॥ २ ॥

(अशपतः नः यः शपात्) शाप न देनेवाले हमको जो शाप देवे,
(यः च शपतः नः शपात्) और जो शाप देनेवाले हमको शाप देवे, (अ-
वक्षामं तं मृत्यवे प्रति अस्यामि) उस हीनको मैं मृत्युके स्वाधीन करता
हूँ । (पेष्टुं शुने इव) जिस प्रकार टुकड़ा छूत्तेके सामने फेंकते हैं ॥ ३ ॥

शापसे हानि ।

शाप देनेसे, दूसरेको कटु वचन कहनेसे जो हानि होती है, उसका वर्णन इस सूक्तमें
किया है । शाप हजार आंखवाला अर्थात् महाक्रोधी अथवा महाक्रोधसे उत्पन्न होता है ।
जो शाप देता है, क्रोधके वचन कहता है, दूसरेको क्रोधसे बुरा कहता है, उसीका शाप
उसको हजार गुणा नाशक होकर उसको हूँदता हुआ उसीपर वापस आता है देखिये—
सहस्राक्षः शपथः शप्सारं अन्विच्छन् उपागात् । (मं० १)

“ हजार गुणा शाप बनकर शाप देनेवालेको हूँदता हुआ उसीके पास जाता है । ”
इसलिये शाप देनेवालेकी हानि हजार गुणा होती है । अतः कोई किसीको शाप न देवे ।

शपथ ! नः परिवृद्धि । (मं० २)

“ शाप हमारे पास न आवे ” अर्थात् हमारे मुखसे कभी बुरा वचन न निकले, और
कोई दूसरा हमारे उद्देश्यसे बुरा वचन न कहे । अर्थात् हम कभी बुरा वचन न कहें
और कभी हम बुरे शब्द भी न सुनें ।

शपथ ! शप्सारं जहि । (मं० २)

“ शाप शाप देनेवालेका ही नाश करे । ” अर्थात् जिसका जो कटु वचन होता है
वह उसीका नाश करता है । इसलिये कोई कभी कटु वचन न बोले । कटु वचनसे अ-
पनाही अधिक नाश होता है । इसलिये क्रोधी मनुष्य अपने आपको बड़ी सावधानीसे
रचा लेवे ।

अवक्षामं मृत्यवे अस्यामि । (मं० ३)

“ शाप देनेवाले हीन मनुष्यको मृत्युके प्रति भेजा जाता है । ” अर्थात् शापदेनेसे
आयुका नाश होता है इस कारण कोई किसीको शाप न देवे और बुरा वचनभी न कहे ।

‘ स्वस्त्ययन ’ अर्थात् (स्वास्ति-अयनं) “ उत्तम कल्याण प्राप्त करते हुए जीवन
व्यतीत करना ” इस सूक्तका उद्देश्य है । इस उद्देश्य की सिद्धीके लिये मनुष्यको उचित
है कि वह कभी कटु वचन न बोले । इस नियमका पालन करता हुआ मनुष्य उन्नत
होवे और अपना जीवन कल्याणयुक्त बनावे ।

वह सबसे अधिक सामर्थ्यवान है और इसीलिये वह (विश्वा चाकलूपे) सबको सामर्थ्यवान बनाता है । वह समर्थ है इसीलिये सबको (वशी) अपने वशमें रखता है, उसके शासनसे बाहर कोई नहीं है । वही सब प्रकारके अन्न और विविध ऋतुओंमें होने वाले यजनीय पदार्थ और भोग्य पदार्थ उत्पन्न करता है ।

वह त्रिकालमें (ऋतावान) सत्यस्वरूप है और (ऋतस्य पति) सत्य नियमोंका पालन करनेवाला है, वही सब (वैश्वानर) विश्वका संचालक, विश्वको चलानेवाला है, सबको वही उपास्य और प्राप्त करने योग्य है ॥

इस सूक्तमें एकेश्वरकी उत्तम उपासना कही है, इसलिये उपासनाके लिये यह उत्तम सूक्त है ।

शापसे हानि ।

[३७]

(ऋषिः— अथर्वा स्वस्त्ययनकामः । देवता—चन्द्रमाः)

उप प्रागात् सहस्राक्षो युक्त्वा शपथो रथम् ।

शप्सारमन्विच्छन् मम वृकं इवाविमतो गृहम् ॥ १ ॥

परिणो वृद्धि शपथ हृदमग्निरिवा दहन् ।

शप्सारमत्र नो जहि दिवो वृक्षमिवाग्निः ॥ २ ॥

यो नः शपादर्शपतः शर्पतो यश्च नः शपात् ।

शुने पेर्प्रमिवावक्षामं तं प्रत्यस्यामि मृत्यवे ॥ ३ ॥

अर्थ— (सहस्राक्षः शपथः) हजार आंखवाला शाप (रथं युक्त्वा) अपना रथ जोतकर (मम शप्सारं अन्विच्छन्) मेरे शाप देनेवालेको ढूँढता हुआ (उप प्र अगात्) उसके समीप आता है, (वृकः अवि-मतः गृहं इव) जिस प्रकार भेड़िया भेड़वालेके घरके प्रति आता है ॥ १ ॥

हे (शपथ) वृष्ट भाषण ! (नः परिवृद्धि) हमें छोड़ दे (दहन् अग्निः हृदं इव) जिस प्रकार जलनेवाला अग्नि जलस्थानको छोड़ देता है । (अत्र नः शप्सारं जहि) यहां हमारे शाप देनेवालेका नाश कर (दिवः अग्निः वृक्षं इव) आकाशकी बिजुली जिस प्रकार वृक्षका नाश करती है ॥ २ ॥

(अशपतः नः यः शपात्) शाप न देनेवाले हमको जो शाप देवे,
(यः च शपतः नः शपात्) और जो शाप देनेवाले हमको शाप देवे, (अ-
वक्ष्यामि तं मृत्युवे प्रति अस्यामि) उस हीनको मैं मृत्युके स्वाधीन करता
हूँ । (पेट्रुं शुने इव) जिस प्रकार डुकडा कुत्तेके सामने फेंकते हैं ॥ ३ ॥

शापसे हानि ।

शाप देनेसे, दूसरेको कटु वचन कहनेसे जो हानि होती है, उसका वर्णन इस सूक्तमें
किया है । शाप हजार आंखवाला अर्थात् महाक्रोधी अथवा महाक्रोधसे उत्पन्न होता है ।
जो शाप देता है, क्रोधके वचन कहता है, दूसरेको क्रोधसे बुरा कहता है, उसीका शाप
उसको हजार गुणा नाशक होकर उसको डूँढता हुआ उसीपर वापस आता है देखिये—

सहस्राक्षः शपथः शप्तरं अन्विच्छन् उपागात् । (मं० १)

“ हजार गुणा शाप वचनकर शाप देनेवालेको डूँढता हुआ उसीके पास जाता है । ”
इसलिये शाप देनेवालेकी हानि हजार गुणा होती है । अतः कोई किसीको शाप न देवे ।

शपथ ! नः परिवृद्धि । (मं० २)

“ शाप हमारे पास न आवे ” अर्थात् हमारे मुखसे कभी बुरा वचन न निकले, और
कोई दूसरा हमारे उद्देश्यसे बुरा वचन न कहे । अर्थात् हम कभी बुरा वचन न कहे
और कभी हम बुरे शब्द भी न सुनें ।

शपथ ! शप्तरं जहि । (मं० २)

“ शाप शाप देनेवालेका ही नाश करे । ” अर्थात् जिसका जो कटु वचन होता है
वह उसीका नाश करता है । इसलिये कोई कभी कटु वचन न बोले । कटु वचनसे अ-
पनाही अधिक नाश होता है । इसलिये क्रोधी मनुष्य अपने आपको बड़ी सावधानीसे
बचा लेवे ।

अवक्ष्यामि मृत्युवे अस्यामि । (मं० ३)

“ शाप देनेवाले हीन मनुष्यको मृत्युके प्रति भेजा जाता है । ” अर्थात् शाप देनेसे
आयुका नाश होता है इस कारण कोई किसीको शाप न देवे और बुरा वचनभी न कहे ।

‘ स्वस्त्ययन ’ अर्थात् (स्वास्ति-अयनं) “ उत्तम कल्याण प्राप्त करते हुए जीवन
व्यतीत करना ” इस सूक्तका उद्देश्य है । इस उद्देश्य की सिद्धीके लिये मनुष्यको उचित
है कि वह कभी कटु वचन न बोले । इस नियमका पालन करता हुआ मनुष्य उन्नत
होवे और अपना जीवन कल्याणयुक्त बनावे ।

तेजस्विताकी प्राप्ति ।

[३८]

(ऋषिः—अथर्वा वर्चस्कामः । देवता—त्विषिः, बृहस्पतिः)

सिंहे व्याघ्र उत या पृदाकौ त्विषिरग्नौ ब्राह्मणे सूर्ये या ।

इन्द्रं या देवी सुभगा जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥ १ ॥

या हस्तिनि द्वीपिनि या हिरण्ये त्विषिरप्सु गोषु या पुरुषेषु ।

इन्द्रं या देवी सुभगा जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥ २ ॥

गन्धे अश्वेषु मस्य वाजे वार्ते पर्जन्ये वरुणस्य शुभे ।

इन्द्रं या देवी सुभगा जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥ ३ ॥

राजन्त्ये दुन्दुभावायतायामश्वस्य वाजे पुरुषस्य मायौ ।

इन्द्रं या देवी सुभगा जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥ ४ ॥

अर्थ—(या त्विषिः) जो तेज (सिंहे, व्याघ्रे, उत पृदाकौ) सिंह, बाघ, और गायमें है और (या अग्नौ, ब्राह्मणे, सूर्ये) जो तेज अग्नि, ब्राह्मण, और सूर्य में है, (या सुभगा देवी इन्द्रं जजान) जो भाग्ययुक्त देवी तेज इन्द्रको अर्पित राजाको उत्पन्न करना है (वर्चसा संविदाना सा नः एतु) अन्न और बलमें युक्त होकर वह तेज हमें प्राप्त होवे ॥ १ ॥

(या त्विषिः) जो तेज (हस्तिनि द्वीपिनि) हाथी और बाघमें है (या हिरण्ये, अप्सु, गोषु, पुरुषेषु) जो तेज सोना, जल, गायें और मनुष्योंमें होना है, जिस भाग्ययुक्त तेजसे राजा उत्पन्न होता है, वह तेज हमें प्राप्त होवे ॥ २ ॥

जो तेज (गन्धे अश्वेषु मस्य वाजे) गन्ध, अश्व, और बलके बलमें है, और (राजन्त्ये वरुणस्य शुभे) वायु पर्जन्य और वरुणके सामर्थ्यमें है और जिस से राजा उत्पन्न होता है वह तेज हमें प्राप्त होवे ॥ ३ ॥

जो तेज (राजन्त्ये दुन्दुभावायतायामश्वस्य वाजे) क्षत्रियमें और गन्धी हुई दुन्दुभावायता है, और (पुरुषस्य मायौ) घोड़ोंके बलमें और मनुष्योंमें मिलकर जो बल होता है, जिस से राजा उत्पन्न होता है वह तेज हमें प्राप्त होवे ॥ ४ ॥

तेजके स्थान ।

इस सूक्त में तेज कहां कहां रहता है, इसका उत्तम वर्णन है । मनुष्यको ये गुरु करने चाहिये और इनसे तेज का पाठ सीखना चाहिये, देखिये—

१ सिंह— सिंहमें तेज है इसीलिये उसको वनराज कहते हैं । सिंहके सामने उसकी उग्रता देखकर साधारण मनुष्य नहीं ठहर सकता ।

२ व्याघ्र— बाघ भी बड़ा तेजस्वी होता है, उसकी उग्रता प्रसिद्ध है ।

इसी कारण अधिक तेजस्वी मनुष्यको “ नरसिंह, नरव्याघ्र ” कहते हैं । क्यों कि ये पशु अन्य पशुओंसे बड़े तेजस्वी होते हैं ।

३ पृदाक्ष— सांप भी बड़ा तेजःपूज्य होता है, चपल और उग्र होता है ।

४ अग्नि— अग्निका तेज, उष्णत्व और प्रकाश सब जानते हैं ।

५ ब्राह्मण— ब्राह्मणमें ज्ञान और विज्ञानका बल रहता है ।

६ सूर्य—सूर्य तो सब तेज का केन्द्र है हि । इसके समान कोई तेजस्वी पदार्थ नहीं है ।

७ हस्ती—हाथी में गंभीरता का तेज होता है, उसकी शोभा महोत्सवोंमें दिखाई देती है, इसकी शक्ति भी बड़ी होती है ।

८ द्वीपी— यह नाम तरु या व्याघ्रका है यह बड़ा उग्र और तेजस्वी होता है ।

९ हिरण्य— सोनेका तेज सब जानते हैं ।

१० जल— जलभी तेजस्वी होता है, ‘उसमें जीवन नहीं अर्थात् जल नहीं,’ ऐसा भाषाणा भी व्यवहार होता है । जलमें तेज होनेके कारण जीवन के लिये भी यह शब्द प्रयुक्त होता है ।

११ गौ— गायमें भी तेज है । पाठक नृसिंह का शैथिल्य और गायकी चपलता का विचार करेंगे तो उनकी गाय के तेज का पता लगायाया ।

१२ पुरुष— मनुष्यमें भी तेज होता है ।

१३ रथ, अश्व, दृषभ— इनके तेजका अनुभव सबको है । मनुष्योंमें जो श्रेष्ठ होता है उसको “ नरर्षभ ” अर्थात् “ मनुष्योंमें बैल ” ऐसा कहते हैं । बैल बड़ा दलवान और तेजस्वी होता है ।

१४ वायु, पर्जन्य— यद्यपि वायु अदृश्य है तथापि वह प्राणके द्वारा शरीरमें तेज स्थिति करता है, प्राणके बिना मनुष्य निमज्जित बनता है । पर्जन्य जलके द्वारा सबको जीवन देता है ।

१५ क्षत्रिय— क्षत्रियमें अन्य मनुष्योंसे उग्रता और तेज होता है इसी कारण क्षत्रिय राज्यका शासन कर सकता है ।

१६ दुन्दुभी, अश्व,— ढोल बजतेही मनुष्यमें बड़ा उत्साह बढ़ता है और घोड़ा भी बड़ा प्रभावशाली होता है ।

पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग जायगा कि इनमें अलग अलग प्रकारका तेज है और ये सब प्रकारके तेज मनुष्यमें स्थिर होने चाहिये । भिन्न तेजोंकी कल्पना आनेके लिये देखिये सूर्य, चन्द्र, विद्युत्, अग्नि इनमें तेज है, परंतु वह परस्पर भिन्न है । हरएक पदार्थके तेजमें भिन्नता है । वायुका तेज और गौका तेज परस्पर भिन्न है । मनुष्यको विचार करके इनके तेजोंको अपने अंदर धारण करना चाहिये । देखिये—

अग्निमें तेज है, उसकी गति उच्च दिशाकी ओर होती है, वह स्वयं जलकर दूसरोंको प्रकाशित करता है, वह सदा उग्र अवस्थामें रहता है, इसी प्रकार मनुष्यको अपनेमें तेज बढ़ाना चाहिये । अर्थात् मनुष्य तेजस्वी बने, उच्च अवस्थाकी ओर अपनी प्रगति करे, स्वयं कष्ट सहन करके दूसरोंको प्रकाशित करे और सदा उग्र बना रहे । अधिक तेजसे यह उपदेश मनुष्य ले सकता है । उसी प्रकार सब अन्य तेजोंके विषयमें जानना चाहिये । पाठक इस प्रकार विचार करके हरएककी तेजस्वितासे प्राप्त करने योग्य बोध ले और स्वयं तेजस्वी बने ।

हम जगत्में हरएक पदार्थ मनुष्यको बोध देनेके लिये तैयार है, परंतु मनुष्यही बोध लेनेके लिये तैयार होना चाहिये । यदि पाठक इस सूक्तका अधिक विचार करेंगे तो उनको हम सूक्तमें बहुत बोध प्राप्त हो सकता है । बोध लेनेकी दृष्टिसे यह सूक्त बड़ा महत्त्व पूर्ण है ।

यशस्वी होना ।

[३९]

(ऋषिः—अथर्वी वर्चस्कामः । देवता—त्रिषिः, बृहस्पतिः)

यशो हविर्विभूतामिन्द्रं जतं मुहसर्वीयं मुमृतं सहस्रकृतम् ।

प्रमन्त्रीमन्तुं दीर्घाय चक्षमे हविर्मन्तं मा वर्धय ज्येष्ठतनये ॥ १ ॥

अच्छा नु इन्द्रं युगुप्तं यशोभिर्विश्वस्मिन् नममाना विधेम ।

न नो गन्ध ग्राहमिन्द्रं जतं तस्य ते गान्ता युगुप्तः स्याम ॥ २ ॥

Handwritten musical notation on a single staff.

Handwritten musical notation on a single staff.

Main body of handwritten musical notation, consisting of approximately 12 staves.

Handwritten musical notation on a single staff.

Second main body of handwritten musical notation, consisting of approximately 10 staves.

Handwritten musical notation on a single staff.

Final section of handwritten musical notation, consisting of approximately 5 staves.

१५ क्षत्रिय— क्षत्रियमें अन्य मनुष्योंसे उग्रता और तेज होता है इसी कारण क्षत्रिय राज्यका शासन कर सकता है ।

१६ दुन्दुभी, अश्व,— ढोल बजतेही मनुष्यमें बड़ा उत्साह बढ़ता है और घोड़ा भी बड़ा प्रभावशाली होता है ।

पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग जायगा कि इनमें अलग अलग प्रकारका तेज है और ये सब प्रकारके तेज मनुष्यमें स्थिर होने चाहिये । भिन्न तेजोंकी कल्पना आनेके लिये देखिये सूर्य, चन्द्र, विशुत्, अग्नि इनमें तेज है, परंतु वह परस्पर भिन्न है । हरएक पदार्थके तेजमें भिन्नता है । घाघका तेज और गौका तेज परस्पर भिन्न है । मनुष्यको विचार करके इनके तेजोंको अपने अंदर धारण करना चाहिये । देखिये—

अग्निमें तेज है, उसकी गति उच्च दिशाकी ओर होती है, वह स्वयं जलकर दूसरोंको प्रकाशित करता है, वह सदा उग्र अवस्थामें रहता है, इसी प्रकार मनुष्यको अपनेमें तेज बढ़ाना चाहिये । अर्थात् मनुष्य तेजस्वी बने, उच्च अवस्थाकी ओर अपनी प्रगति करे, स्वयं कष्ट सहन करके दूसरोंको प्रकाशित करे और सदा उग्र बना रहे । अधिक तेजसे यह उपदेश मनुष्य ले सकता है । उसी प्रकार सब अन्य तेजोंके विषयमें जानना चाहिये । पाठक इस प्रकार विचार करके हरएककी तेजस्वितासे प्राप्त करने योग्य बोध लें और स्वयं तेजस्वी बनें ।

इस जगत्में हरएक पदार्थ मनुष्यको बोध देनेके लिये तैयार है, परंतु मनुष्यही बोध लेनेके लिये तैयार होना चाहिये । यदि पाठक इस सूक्तका अधिक विचार करेंगे तो उनको इस सूक्तसे बहुत बोध प्राप्त हो सकता है । बोध लेनेकी दृष्टिसे यह सूक्त बड़ा महत्त्व पूर्ण है ।

यशस्वी होना ।

[३९]

(ऋषिः—अथर्वा वर्चस्कामः । देवता—त्विषिः, बृहस्पतिः)

यशो हविर्वर्धतामिन्द्रजितं सहस्रवीर्यं सुभृतं सहस्कृतम् ।

प्रमर्न्नामनु दीर्घाय चक्षसे हविर्मान्तं मा वर्धय ज्येष्ठतातये ॥ १ ॥

अच्छा न इन्द्र यशसं यशोभिर्यशस्विर्न नमसाना विधेम ।

म नो रान्ध गष्टमिन्द्रजितं तस्य ते रातो यशसः स्याम ॥ २ ॥

यशा इन्द्रो यशा अग्निर्यशाः सोमो अजायत ।

यशा विश्वस्य भूतस्याहमस्मि यशस्तमः ॥ ३ ॥

अर्थ—(इन्द्रजन्तं सहस्रवीर्यं सुभृतं) ईश्वरसे प्राप्त, सहस्रों वीर्योंसे युक्त उत्तम भरपूर, (सहस्रकृतं हविः यशः वर्धतां) बलसे प्राप्त किया हुआ यज्ञरूप मेरा यश बढ़े । इससे (दीर्घाय ज्येष्ठतातये) बड़ी श्रेष्ठता को फैलानेवाली (चक्षसे) दृष्टि प्राप्त होनेके लिये (प्रसर्षाणं हविष्मन्तं मा अनुवर्धय) प्रगति करनेवाले अन्नयुक्त मुझको अनुकूलतासे बढ़ा ॥ १ ॥

(यशोभिः यशस्तं यशस्विनं इन्द्रं) अनेक यशोंसे युक्त होनेके कारण यशस्वी प्रभुको (नमसानाः नः अञ्छ विधेम) नमस्कार करते हुए हमारे उदयके हेतुसे हम उत्तम प्रकार उसको पूजते हैं । (सः इन्द्रजन्तं राष्ट्रं नः रास्व) वह तू प्रभुके द्वारा दिया हुआ राष्ट्र अथवा तेज हमें दे । (तस्य ते रातौ यशसः स्याम) उस नेरे दानमें हम यशस्वी होवें ॥ २ ॥

(इन्द्रः यशाः) प्रभु यशस्वी है, (अग्निः यशाः) अग्नि यशस्वी है, (सोमः यशाः अजायत) सोम भी यशस्वी हुआ है । (विश्वस्य भूतस्य यशाः) संपूर्ण भूतमात्रके यशसे (अहं यशस्तमः अस्मि) मैं यशवाला हूँ ॥ ३ ॥

हजारों सामर्थ्य ।

मनुष्यको हजारों सामर्थ्य (सहस्रवीर्य) प्राप्त करना चाहिये । क्यों कि मनुष्यकी उन्नति सामर्थ्यसे ही होती है । सामर्थ्यहीन मनुष्य निकम्मा होता है । यह सामर्थ्य (सहस्रकृतं) अपने बलसे ही प्राप्त करना चाहिये । दूसरेके बलसे प्राप्त हुई उच्च अवस्था उसका बल दूर होनेके पश्चात् स्वयं दूर होगी, इस कारण अपना बल बढ़ाकर उससे अपने यशकी वृद्धि करनी चाहिये । यह यश (हविः यशः) हवन के समान, यज्ञरूपी यश है । अर्थात् सबकी मलाई के लिये आत्मसमर्पण करनेसे प्राप्त होनेवाला है । जब कोई मनुष्य सब जनताकी मलाई के लिये आत्म सर्वस्व का त्याग करता है, तब उसको (इन्द्रजन्तं यशः) प्रभुमें यह यश प्राप्त होता है ।

यशका स्वरूप ।

दीर्घाय ज्येष्ठतानये चक्षसे । (मं० १)

“ दीर्घ दृष्टी और श्रेष्ठता का विस्तार इस यशसे होता है ” संकुचित दृष्टि यशकी हानि करनेवाली है और क्षीणत्वकी घातक है । इस कारण यशके साथ दीर्घ-

वृद्धि और श्रेष्ठता अवश्य रहनी चाहिये अर्थात् वही यश प्राप्त करना चाहिये कि जिस के साथ दीर्घवृद्धि और श्रेष्ठता रहती है ।

प्रभुकी भक्ति ।

यस प्राप्त होनेके लिये प्रभुकी भक्ति अवश्य करनी चाहिये—

यजमानं उच्छ्रं नमसानाः विधेम । (सं० २)

‘ यजमान प्रभुको नमस्कार करते हुए हम उसकी भक्ति करें । ’ यह भक्ति जो करो—
‘ यजमान प्रभुका श्रेष्ठ और पवित्र होता है और वे यशके भागी होते हैं । उसमें प्रभु यशही प्राप्त करते हैं—

य. शशं शम्भ । (सं० २)

‘ यजमान प्रभुका यश प्राप्त वेज दे । ’ हमें ऐसा राष्ट्र दे कि जो हमारे यशार्थी हो ।

‘ यजमान प्रभुका यश, शम्भ, भवपात्र ये सब अपने अपने यशमें यशस्वी हुए हैं । यजमान प्रभुका यश यजमान यशस्वी वर्णना, यश इच्छा मनमें धारण करनी चाहिये ।

यजमानाः यजमानः । (सं० ३)

‘ यजमान प्रभुका यश प्राप्त ये सब अपने यशमें यशस्वी हुए हैं । यजमान प्रभुका यश यजमान यशस्वी वर्णना, यश इच्छा मनमें धारण करनी चाहिये । यजमान प्रभुका यश यजमान यशस्वी वर्णना, यश इच्छा मनमें धारण करनी चाहिये ।

निर्भयता के लिये प्रार्थना ।

१०]

यजमानाः यजमानः । (सं० ३)

‘ यजमान प्रभुका यश प्राप्त ये सब अपने यशमें यशस्वी हुए हैं ।

‘ यजमान प्रभुका यश यजमान यशस्वी वर्णना, यश इच्छा मनमें धारण करनी चाहिये ।

‘ यजमान प्रभुका यश यजमान यशस्वी वर्णना, यश इच्छा मनमें धारण करनी चाहिये ।

‘ यजमान प्रभुका यश यजमान यशस्वी वर्णना, यश इच्छा मनमें धारण करनी चाहिये ।

अनमित्रं नो अधरादनमित्रं न उत्तरात् ।

इन्द्रानमित्रं नः पथादनमित्रं पुरस्कृषि ॥ ३ ॥

अर्थ — हे चाचापृथिवी ! (इह नः अभयं अस्तु) यहां हमारे लिये अभय होवे । (सोमः सविता नः अभयं कृणोतु) सोम और सविता हमारे लिये निर्भयता करे । (उरु अन्तरिक्षं नः अभयं अस्तु) यह बड़ा अन्तरिक्ष हमारे लिये अभयदायी होवे । और (सप्त-ऋषीणां च हविषा नः अभयं अस्तु) सप्त ऋषियोंकी हविसे हमारे लिये अभय प्राप्त होवे ॥ १ ॥

(सविता) सबकी उत्पात्ति करनेवाला देव (अस्मै नः ग्रामाय) इस हमारे नगर के लिये (चतस्रः प्रदिशः) चारों दिशाओंमें (ऊर्जं सुभूतं खस्ति कृणोतु) बल, ऐश्वर्य और कल्याण करे । (इन्द्रः नः अशत्रु अभयं कृणोतु) प्रभु हम सब के लिये शत्रु रहित निर्भयता करे । (राजां मन्युः अन्यत्र अभियातु) राजाओंका क्रोध औरोंपर चला जावे ॥ २ ॥

हे (इन्द्र) प्रभो ! (नः अधरात् अनमित्रं) हमारे लिये नीचेसे शत्रु दूर होवे । (नः उत्तरात् अनमित्रं) हमारे लिये उच्च भागसे निर्वैरता होवे । (नः पथात् अनमित्रं) हमारे लिये पीछेसे निर्वैरता होवे और (नः पुरः अनमित्रं कृषि) हमारे सामने निर्वैरता कर ॥ ३ ॥

भूमि, अन्तरिक्ष, तुलोक, सोम, सविता, सप्तऋषि, दिशा, इन्द्र, राजा, इन सबमें हम सब लोगोंको अभयता प्राप्त होवे । यह प्रार्थना इन ऋक्तमें है । अभय प्रार्थना के लिये यह ऋक् उत्तम ऋक्त है ।

ये सब देव अपने अंदर भी हैं, सप्त इंद्रियोंके रूपमें हमारे शरीरमें हैं, धर्म भागमें रहा है, चन्द्र मनमें है, दिशाओंमें कानोंमें स्थान लिया है, इन्द्र मनमें रहा है, भूमि शरीर शरीरके घनभागमें है, अन्तरिक्ष का अन्तःकरण बना है, सुनीर का मगार बना है, इस प्रकार अपने शरीरमें अंशरूपमें रहे ये देव हमारे शरीरमें लज्जित निर्भयता स्थापित करें । अर्थात् शत्रुरूपी रागों और हविष्योंको दूर करके हमें अंदरमें शत्रु-रहित करें । यह तब होगा जब कि हमारे अंदरमें ये देवोंके शत्रुओंके घने न होंगे । अर्थात् सबके सब शत्रुत्व मरुतमें प्रवृत्त हो और समन्तमें निहत्त हों । इस प्रकार विचार करनेमें निर्भय होनेका मार्ग ज्ञात हो सकता है । पृथक् मनन करें कि निर्भयता प्राप्त करनेके लिये अन्तरिक्ष हरता होनी चाहिए । निर्भयता अन्तरिक्ष में ही प्राप्त होती है ।

दृष्टि और श्रेष्ठता अवश्य रहनी चाहिये अर्थात् वही यश प्राप्त करना चाहिये कि जिस के साथ दीर्घदृष्टि और श्रेष्ठता रहती है ।

प्रभुकी भक्ति ।

यश प्राप्त होनेके लिये प्रभुकी भक्ति अवश्य करनी चाहिये—

यशस्विनं इन्द्रं नमसानाः विधेम । (मं० २)

‘यशस्वी प्रभुको नमस्कार करते हुए हम उसकी भक्ति करें।’ यह भक्ति जो करते हैं उनका अन्तःकरण शुद्ध और पवित्र होता है और वे यशके भागी होते हैं । उससे प्रार्थना करनी चाहिये कि—

नः राष्ट्रं रास्व । (मं० २)

“हे प्रभो ! हमें राष्ट्र अथवा तेज दे ।” हमें ऐसा राष्ट्र दे कि जो हमारे यशवर्धन करनेमें सहायक होवे ।

इस जगत् में इन्द्र, अग्नि, सोम, भूतमात्र ये सब अपने अपने यशसे यशस्वी हुए हैं उन सबका तेज प्राप्त होकर मैं यशस्वी बनूंगा, यह इच्छा मनमें धारण करनी चाहिये ।

अहं यशस्तमः अस्मि । (मं० ३)

“मैं यशस्वी होऊंगा ।” अर्थात् जिस प्रकार ये सब अपने यशसे यशस्वी हुए हैं उस प्रकार मैं भी अपने तेजसे तेजस्वी बनूंगा । इस प्रकारकी इच्छा हर एक मनुष्य अपने मनमें धारण करे और अपने प्रयत्नसे उच्च अवस्था प्राप्त करे और चारों पुरुषार्थ सिद्ध करे ।

निर्भयता के लिये प्रार्थना ।

[४०]

(ऋषिः—अथर्वी । देवता—मन्त्रोक्ताः)

अमर्यं यावाश्रयिषी दृहाम्नु नोऽमर्यं सोमः मयिता नः कृणातु ।

अमर्यं नोऽमृतं न्नर्गिर्धं ममरुषीणां च द्रविषामर्यं नो अमृतु ॥ १ ॥

अमृतं प्राप्नोमि दृष्टिश्चरन्तु ऊर्जं सुभृतं स्युमि मयिता नः कृणातु ।

अमृतं नः कृणोन्वन्त्यत्र राजामभि यातु मृत्युः ॥ २ ॥

अनमित्रं नो अधरादनमित्रं न उत्तरात् ।

इन्द्रानमित्रं नः पश्चादनमित्रं पुरस्कृषि ॥ ३ ॥

अर्थ— हे वावापृथिवी ! (इह नः अभयं अस्तु) यहाँ हमारे लिये अभय होवे । (सोमः सविता नः अभयं कृणोतु) सोम और सविता हमारे लिये निर्भयता करे । (उरु अन्तरिक्षं नः अभयं अस्तु) यह बड़ा अन्तरिक्ष हमारे लिये अभयदायी होवे । और (सप्त-ऋषीणां च हविषा नः अभयं अस्तु) सप्त ऋषियोंकी हविसे हमारे लिये अभय प्राप्त होवे ॥ १ ॥

(सविता) सबकी उत्पात्ति करनेवाला देव (असौ नः ग्रामाय) इस हमारे नगर के लिये (चनसः प्रदिशः) चारों दिशाओंमें (जर्ज सुभूतं खस्ति कृणोतु) बल, ऐश्वर्य और कल्याण करे । (इन्द्रः नः अशत्रु अभयं कृणोतु) प्रभु हम सब के लिये शत्रु रहित निर्भयता करे । (राजां मन्युः अन्यत्र अभियातु) राजाओंका क्रोध औरोंपर चला जावे ॥ २ ॥

हे (इन्द्र) प्रभो ! (नः अधरात् अनमित्रं) हमारे लिये नीचेसे शत्रु दूर होवे । (नः उत्तरात् अनमित्रं) हमारे लिये उच्च भागसे निर्वैरता होवे । (नः पश्चात् अनमित्रं) हमारे लिये पीछेसे निर्वैरता होवे और (नः पुरः अनमित्रं कृषि) हमारे सामने निर्वैरता कर ॥ ३ ॥

भूमि, अन्तरिक्ष, ब्रूलोक, सोम, सविता, सप्तऋषि, दिशा, इन्द्र, राजा, इन सबमें हम सब लोगोंको अभयता प्राप्त होवे । यह प्रार्थना इस सूक्तमें है । अभय प्रार्थना के लिये यह बड़ा उत्तम सूक्त है ।

ये सब देव अपने अंदर भी हैं, सप्त इंद्रियोंके रूपमें हमारे शरीरमें हैं, सूर्य आंगमें रहा है, चन्द्र मनमें है, दिशाओंमें कानोंमें स्थान लिया है, इन्द्र मनमें रहा है, भूमि स्थूल शरीरके घनभागमें है, अन्तरिक्ष वा अन्तःकरण बना है, ब्रूलोक वा सूक्ष्म बना है, इस प्रकार अपने शरीरमें अंशरूपसे रहे ये देव हमारे शरीरके अन्तर निर्मयता स्थापित करें । अर्थात् शत्रुरूपी रोगों और हविचारोंको दूर करके हमें अंदरमें सुख-रहित करें । यह तब होगा जब कि हमारे अंदरके ये देवताएँ शत्रुओंके दण्डमें न होंगी । अर्थात् सबको सब इंद्रिय नश्वरमें प्रवृत्त हो और अमन्मार्गमें निवृत्त हो । इस प्रकार दिवार बरनेसे निर्भय होकरा मार्ग ज्ञात हो सकता है । पत्थर स्पर्श करने की निभे पना प्राप्त करनेके लिये आन्तरिक शुद्धता होनी चाहिये । निर्मयता अन्तरमें होनी है बाहरमें नहीं ।

अपनी शक्तिका विस्तार ।

[४१]

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवता—चन्द्रमाः, बहुदैवत्यम्)

मनसे चेतसे धिय आकृतये उत चित्तये ।

मर्त्ये श्रुताय चक्षसे विधेम हविषा वयम् ॥ १ ॥

अपानाय व्यानाय प्राणाय भूरिधायसे ।

सरस्वत्या उरुव्यचे विधेम हविषा वयम् ॥ २ ॥

मा नो हासिपुर्कपयो दैव्या ये तनूपा ये नस्तन्वस्तनूजाः ।

अमर्त्या मर्त्या अभि नः सचध्वमायुर्धत्त प्रतरं जीवसे नः ॥ ३ ॥

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(मनसे, चेतसे, धिये) मन, चित्त, बुद्धि, (आकृतये चित्तये) संकल्प, स्मृति, (मर्त्ये, श्रुताय, उत चक्षसे) मति, श्रवण और दर्शनशक्ति की वृद्धि के लिये (वयं हविषा विधेम) हम हविसे यज्ञ करते हैं ॥ १ ॥

अपान, व्यान, (भूरि-धायसे प्राणाय) बहुत प्रकारसे धारण करने वाले प्राण और (उरुव्यचे सरस्वत्ये) बहुत विस्तृत प्रभावशाली विद्या-देवी की वृद्धि के लिये (वयं हविषा विधेम) हम हविसे यज्ञ करते हैं ॥ २ ॥

(ये तनूपाः) जो शरीरकी रक्षा करनेवाले हैं वे (ये नः तन्वः तनूजाः) जो हमारे शरीरमें उन्पन्न हुए हैं वे (दैव्याः ऋषयः) वे दिव्य ऋषि (नः मा हासिपुः) हमें न छोड़ें । ये (अमर्त्याः मर्त्यान् नः अभि सचध्वं) अमर देव हम मरनेवालों से मिलकर रहें । (नः प्रतरं आयुः जीवसे धत्त) हमें उन्पन्न आयु दीव्य जीवनके लिये धारण करें ॥ ३ ॥

अपनी शक्तियाँ ।

मन, चित्त, धारणावती बुद्धि, संकल्प शक्ति, स्मृति, मति, श्रवणशक्ति, दृष्टि, प्रज्ञा, अपान, व्यान, विद्या-ज्ञानविज्ञान इत्यादि अनन्य शक्तियाँ मनुष्यके अन्दर हैं । इनका विकास करना चाहिये । मनुष्यका विकास तब ही होगा, जब हमकी इन शक्तियोंकी वृद्धि हो और वे शक्तियाँ प्रशस्ततम मन्त्रधर्ममें लग जायें । प्रथम मंत्रमें मनुष्यका शक्तियाँ कहीं हैं और ज्ञानेन्द्रियोंका भी उल्लेख है । द्वितीय मंत्रमें

प्राणोंका वर्णन है और विद्याका उल्लेख है । यद्यपि इन मंत्रोंमें कर्मेन्द्रिय आदि अनेक शक्तियों का उल्लेख नहीं है, तथापि उल्लिखित इंद्रियशक्तियोंके अनुसंधानसे अन्य इंद्रियों अवयवों और शक्तियोंका भी ग्रहण यहां करना उचित है । अर्थात् अपने अन्दरकी संपूर्ण शक्तियोंका उत्कर्ष करनेका यत्न करना चाहिये ।

ऋषि ।

इस सूक्तके तीसरे मंत्रमें ऋषियोंका निश्चित पता दिया है । इससे ऋषियोंका आश्रम कहां है इसका उत्तम पता लग सकता है, देखिये—

तनूजाः तनूपाः दैव्याः ऋषयः । (मं० ३)

“ शरीरमें उत्पन्न होकर शरीरकी रक्षा करनेवाले ये इंद्रिय रूपी ऋषि यहां हैं । ” और यह शरीर ही उनका आश्रम है । इस आश्रममें ये रहते हैं, और यहांका सब कार्य करते हैं । ये इंद्रिय शक्तियां—

अमर्त्याः दैव्याः ऋषयः । (मं० ३)

“ ये इंद्रियरूपी ऋषि दैवी शक्तिसे युक्त हैं और इनमें जो शक्ति है, वह अमर शक्ति है । ” ये दैवी शक्तियां मनुष्यके शरीरमें विकसित हों और इन विकसित शक्तियोंके साथ मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त करे, इस विषयमें उपदेश देखिये—

अमर्त्याः दैव्याः ऋषयः नः मर्त्यान् अभिसचध्वम् । (मं० ३)

“ ये अमर शक्तिसे युक्त दिव्य ऋषि अर्थात् इंद्रिय शक्तियां हम सब मर्त्य मनुष्यों को चारों ओर से प्राप्त हो ” और—

प्रतरं आयुः जीवसे नः धत्त । (मं० ३)

“ उत्तम आयु दीर्घजीवनके लिये हमें प्राप्त हो । अर्थात् हमारी इंद्रियोंमें वह दैवी शक्ति उत्तम प्रकार कार्य करनेमें समर्थ होवे ।

सप्तऋषि शब्द मनुष्य शरीरके इंद्रियोंका वाचक है, दो नेत्र दो कान, दो नाक, एक मुख (वागिन्द्रिय) ये सात ऋषि हैं अथवा—त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन, और बुद्धि ये भी सप्त ऋषि हैं । इनमें दैवी शक्ति है यह जानकर इनको देवतारूप बनानेका यत्न मनुष्य करे और सब प्रकारसे समर्थ होकर कृतकृत्य बने ।

परस्परकी मित्रता करना ।

[४२]

(ऋषिः— भृग्वंगिराः परस्परं चित्तैकीकरणकामः । देवता-मन्युः)

अव ज्यामिव धन्वनो मन्युं तनोमि ते हृदः ।

यथा संमनसौ भूत्वा सखायाविव सचावहै ॥ १ ॥

सखायाविव सचावहा अव मन्युं तनोमि ते ।

अधस्ते अश्मनो मन्युमुपास्यामसि यो गुरुः ॥ २ ॥

अभि तिष्ठामि ते मन्युं पाण्य्या प्रपदेन च ।

यथावशो न वादिषो मम चित्तमुपायसि ॥ ३ ॥

अर्थ— (धन्वनः ज्यां इव) धनुष्यसे डोरीको उतारनेके समान (ते हृदः मन्युं अवतनोमि) तेरे हृदयसे क्रोधको हटाता हूं । (यथा संमनसौ भूत्वा) जिससे एक मनवाले होकर (सखायौ इव सचावहै) मित्रके समान हम परस्पर मिलकर रहें ॥ १ ॥

(सखायौ इव सचावहै) हम दोनों मित्र बनकर रहें इसलिये (ते मन्युं अव तनोमि) तेरा क्रोध हटाना हूं । (यः गुरुः) जो बड़ा क्रोध है उस (ते मनुं) तेरे क्रोधको (अश्मनः अधः उप अस्यामसि) पत्थरके नीचे दबा देते हैं ॥ २ ॥

(ते मन्युं पाण्य्या प्रपदेन च अभितिष्ठामि) तेरे क्रोधको एड़ीसे और पांवकी टाकरसे मैं दबाता हूं । (यथा मम चित्तं उपायसि) जिससे त मेरे चित्तके अनुकूल होओंगे और (अवाशः न अवादिषः) तू परतंत्रता की बात न कहो ॥ ३ ॥

क्रोध ।

क्रोध ऐसा है कि, वह दिलोंको फाड़ देता है, विरोध उत्पन्न करता है और द्वेष बढ़ाता है । हम क्रोधको मनमें हटाना चाहिये । जिस समय क्रोध दूट जाता है, उस समय दिल साफ होजाता है और परस्पर मेल होनेकी संभावना होती है । इस लिये हमें एक मनुष्यको उचित है कि, वह अपने मनमें क्रोधको इस प्रकार हटावे जिस प्रकार दृष्टमनुषिके समय वीर पुरुष अपने धनुष्य में रस्मीको हटा देते हैं । क्रोधको दूर

करके उसको दूर ही दवाकर रखें, जिससे वह फिर अपने मन पर चढ़ न सके । यदि क्रोध फिर पास आने लगा, तो उसको ऐसी ठोकर मारनी चाहिये कि जिससे वह फिर उपर न चढ़ने पावे । मनुष्यको उचित है कि वह कभी क्रोधके आधीन न होवे और क्रोधी वचन न बोले ।

इस प्रकार क्रोध को दूर करके शान्ति धारण करनेसे परस्पर मिलाप होता है और संगठन होनेसे शक्ति बढ़ जाती है ।

क्रोधका शमन ।

[४३]

(ऋषि- भृग्वंगिराः परस्परं चित्तैकीकरणकामः । देवता—मन्युशमनम्)

अयं दभो विमन्युकः स्वाय चारणाय च ।

मन्योर्विमन्युकस्यायं मन्युशमन उच्यते ॥ १ ॥

अयं यो भूरिमूलः समुद्रमवतिष्ठति ।

दर्भः पृथिव्या उत्थितो मन्युशमन उच्यते ॥ २ ॥

वि ते हनव्यां शराणि वि ते मुख्यां नयामसि ।

यथावृशो न वार्दिपो मम चित्तमुपायसि ॥ ३ ॥

अर्थ- (अयं दभः स्वाय चारणाय च विमन्युकः) यह दर्भ अपने लिये और अन्यके लिये भी क्रोधका हटानेवाला है, (अयं मन्योः विमन्युकस्य) यह क्रोधीके क्रोधको दूर करनेवाला और (मन्युशमनः उच्यते) क्रोधको शान्त करनेवाला कहा जाता है ॥ १ ॥

(यः अयं भूरिमूलः) जो यह बहुत जड़ोंवाला (समुद्रं अवतिष्ठति) समुद्रके समीप होता है (पृथिव्याः उत्थितः दर्भः) भूमीसे उगा हुआ दर्भ (मन्युशमनः उच्यते) क्रोधको शान्त करनेवाला कहा जाता है ॥ २ ॥

(ते हनव्यां शराणि वि) तेरे हनुके आश्रयसे रहने वाला क्रोधका चिन्ह दूर करते हैं, (मुख्यां विनयामसि) तेरे मुखमें जो क्रोध है उसको भी हम दूर करते हैं (यथा मम चित्तं उपायसि) जिससे तू मेरे चित्तके अनु-

कूल होगा और (अवशः न अवादिषः) परवश होकर क्रोधी भाषण न करेगा ॥ ३ ॥

दर्भ ।

यहां इस सूक्तमें दर्भ को क्रोध शान्त करनेवाला कहा है । यह खोजका विषय है । वैद्यकग्रंथोंमें दर्भका यह गुण नहीं लिखा है । यदि वैद्यलोग इसका अधिक विचार करेंगे, और समुद्रतीरपर उगनेवाले दर्भ नामक घास की जड़ोंके रसमें यह गुण है, या और किस वनस्पतिमें यह गुण है इसका निश्चय करेंगे, तो क्रोधी मनुष्योंको शान्त स्वभावी बनानेका उपाय ज्ञात हो सकता है ।

कौशीतकी सूत्र (का० सू० ४।१२) में “ अयं दर्भ इत्यौषधिवत् ” ऐसा कहा है । इससे पता लगता है कि समुद्र तीर पर उगनेवाले दर्भका मूल निकालकर उसको मिर पर अथवा गरीरपर धारण करने अथवा उसके सेवन करने का विधान इस सूक्तमें है । मंभर है दर्भकी जड़ोंमें मस्तिष्कको शान्त करने द्वारा क्रोधको हटानेमें सहायक होनेका गुणधर्म हो । यह सब विधिपूर्वक करके देखने योग्य बात है । जो कर सकते हैं वे वैद्यकी मलादमे करके अनुभव लें और अपना अनुभव प्रकाशित करें ।

रक्तमावकी औषधी ।

[४४]

(ऋषिः — विश्वामित्रः । देवता-वनस्पतिः, मन्त्रोक्तदेवता)

अम्याद् द्यौरम्यान् पृथिव्यम्याद् विश्वमिदं जगत् ।

अम्युर्वृक्षा ऊर्ध्वं निमग्नान्निष्ठाद् रोगो अयं तव ॥ १ ॥

युतं या मेषजानि ते सदृशं मर्गतानि च ।

श्रेष्ठमावावमेपुत्रं वर्मिष्ठं रोगनाशनम् ॥ २ ॥

रुद्रस्य भ्रवंमम्यमृतस्य नाभिः ।

विद्यायुक्ता नाम वा अमि पितृणां मृत्यादृन्विता वार्ताकृतनार्जनी ॥ ३ ॥

अर्थ— (द्यौः अम्यान्) बृहदोक्त उदरा है, (पृथिवी अम्यान्) यह सब जगत् उदरा है, (ऊर्ध्व-मग्नान् वृक्षाः अम्युः) ग्यटे ग्यडे सोनेवाले वृक्षकी उदरा है । उर्ध्व प्रकार (अयं तव रोगः निष्ठात्) यह तेरा रोग उदरा जावे १ ।

(ते षा शतं भेषजानि) तेरे जो सौ औषधियां और (सहस्रं संगतानि च) हजारों उनके मेल हैं उनमें यह (श्रेष्ठं आस्रावभेषजं) सबसे श्रेष्ठ रक्तस्रावका औषध है, यह (वसिष्ठं रोगनाशनं) सबको वसानेवाला और रोगका नाश करनेवाला है ॥ २ ॥

(रुद्रस्य=रु+रस्य=मूत्रं) शब्द करनेवाले मेघका मूत्र अर्थात् वृष्टीरूपीजल (अमृतस्य नाभिः असि) अमृत रसका केन्द्र है । तथा (विषाणका नाम वा असि) यह विषाणका औषधी है जो (वातीकृतनाशनी) वात रोगको दूर करनेवाली है और (पितृणां मूलात् उत्थिता) पितरोंकी जड़से अथवा कारणसे उत्पन्न होनेवाले आनुवंशिक रोगको उखाड़नेवाली है ॥ ३ ॥

रक्तस्राव और वातरोग ।

जिस प्रकार पृथ्वी और आकाश यथास्थानमें ठहरे हैं, जिस प्रकार वृक्ष ठहरे हैं, इसी प्रकार मनुष्यके रोग दूर जा कर ठहरे अर्थात् हमारे पास न आवें ।

वैद्यशास्त्रमें सैकड़ों औषधियां हैं और हजारों प्रकार के उनके अनुपान हैं । इन सबमें रक्तस्राव को दूर करनेवाला और सुखपूर्वक मनुष्यको रखनेवाला जो औषध है वह सबसे श्रेष्ठ है ।

जो अमृतका केन्द्र है और जो मेघसे वृष्टिद्वारा आता है, वह जलरूपी अमृतरस है, वह सबसे श्रेष्ठ है । विषाणका नामक औषधी वातरोगको दूर करती है और पितामाता से जानेवाले आनुवंशिक रोगोंको हटाती है ।

इसमें जलचिकित्सा और विषाणका नामक औषधीसे चिकित्सा कही है । आनुवंशिक वातरोग और रक्तस्रावका रोग दूर करनेके लिये यह उपाय करना उचित है ।

वृक्षोंकी निद्रा ।

प्रथम मंत्रमें " ऊर्ध्व-त्वग्माः वृक्षाः " कहा है । खड़े खड़े सोते हैं । वृक्ष खड़े खड़े सोते हैं, अर्थात् जिस समय नहीं सोते उस समय जागते भी हैं । यदि सोना और जागना वृक्षोंका धर्म है, तो डरना और आनंदित होना भी उनके लिये संभवनीय होगा । वृक्षोंमें मनुष्यवत् जीवन रहनेकी बात यहां वेदने कही है । पाठक इसका विचार करे ।

दुष्ट स्वप्न ।

[४५]

(ऋषिः— अंगिराः प्राचेतसो यमश्च । देवता—दुष्प्रनाशनम्)

परोऽपैहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि ।

परोहि न त्वां कामये वृक्षां वनानि सं चर गृहेषु गोषु मे मनः ॥ १ ॥

अवशसा निःशसा यत् पराशसौपारिम जाग्रतो यत् स्वपन्तः ।

अग्निर्विश्वान्यप दुष्कृतान्यजुष्टान्यारे अस्मद् दधातु ॥ २ ॥

यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽपि मृषा चरामसि ।

प्रचेता न आङ्गिरसो दुरितात् पात्वंहसः ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (मनःपाप) मनके पाप ! (परः अप इहि) दूर हट जा । (किं अशस्तानि शंससि) क्या तू बुरी बातें कहता है ? (परा इहि) दूर जा । (त्वा न कामये) तुझको मैं नहीं चाहता । (वृक्षान् वनानि संचर) वृक्षों और वनोंमें संचार कर । (मे मनः गृहेषु गोषु) मेरा मन मेरे घरों और गाँवोंमें है ॥ १ ॥

(यत् अवशसा निःशसा पराशसा) जो पाप पासकी हिंसासे, निर्दयताकी हिंसासे और दूरसे की हिंसासे अथवा (यत् जाग्रतः स्वपन्तः उपारिम) जो जागते हुए और सोते हुए हमने किया है (अग्निः विश्वानि अजुष्टानि दुष्कृतानि) प्रकाशका देव सब अकरणीय दुष्कर्मोंको (अस्मद् आरे अप दधातु) हम सबसे दूर रखे ॥ २ ॥

हे (ब्रह्मणस्पतं इन्द्र) ज्ञानी प्रभु ! (यत् अपि मृषा चरामसि) जो भी कुछ पाप असत्याचरणसे हम करें, (अंगिरसः प्रचेताः) सषके अंगरसों के समान व्यापक विशेष ज्ञानी देव (नः दुरितात् अंहसः पातु) हमें दुराचार के पापसे बचावे ॥ ३ ॥

पापी विचार ।

पाप विचार मनसे हटानेका उपदेश इस सूक्तमें कहा है । गृहस्थीका मन—

गृहेषु गोषु मे मनः । (मं० १)

“ घरमें और अपने गाँ आदिमें रहना चाहिये । ” अन्य बातोंमें और कुविचारोंमें

मन जानेसे दुष्ट स्वप्न आते हैं और उससे कष्ट होते हैं । इस लिये मनुष्यको उचित है कि वह अपनेको शुभ संस्कारयुक्त बनावे और अपने परिवारके हितमें दक्ष रहे । यदि कुविचार मनमें आगया, तो उसको कहना चाहिये कि,—

मनस्पाप ! परा अपेहि, किं अशस्तानि शंससि ?

परेहि, न त्वा कामये । (मं० १)

“ हे पापी विचार ! दूर हट, मुझे तू दुर्गति बताते कहता है, चला जा, मैं तेरी इच्छा नहीं करता । ”

इस प्रकार उस पापी विचारको कह कर उसको दूर करना चाहिये । पापी विचार वारंवार मनमें घुसने लगते हैं, परंतु उनको घुसने देना उचित नहीं है । अपने अंदर कौनसा विचार आवे और कौनसा न आवे इसका निश्चय स्वयं अपने आपको करना चाहिये । और यह शरीर अपना कार्यक्षेत्र है, यह जानकर उस क्षेत्रमें शुभ विचारोंकी परंपरा ही स्थिर रखनी चाहिये । सबको विचार करना चाहिये कि,—

यत् जाग्रतः स्वप्नः उपारिम । (मं० २)

“ जो जागते हुए और सोते हुए हम करते हैं ” वही स्वप्नमें परिणत होता है, इस लिये जाग्रतीके हमारे सब व्यवहार उत्तम हुए, तो स्वप्न निःसंदेह ठीक होंगे । और किसी प्रकार दुरे स्वप्न नहीं आवेंगे और मनमें कभी अशुभ संस्कार नहीं पड़ेंगे । इसी प्रकार—

मृषा चरामसि । (मं० ३)

“ असत्य व्यवहार करेंगे । ” तो उसकाभी दुरा परिणाम होगा । सब कुसंस्कार असत्यके कारण उत्पन्न होते हैं । यदि मनुष्य असत्यको छोड़कर सत्यका आश्रय करेंगे तो वे निःसंदेह दुराईसे बच सकते हैं ।

पाठक इस प्रकार इस सूक्तका विचार करके बोध प्राप्त करें । अब इसी विषयका दूसरा सूक्त देखिये—

[४६]

यो न जीवोमि न मृतो देवानाममृतगुणोमि स्वप्न ।

वृक्षानी नै मृता यमः पितरन्तर्नामि ॥ १ ॥

विमं वै स्वप्न जनित्रे देवजानीनां पुत्रोमि यमस्य कर्णः ।

अन्वोमि नृपुंगवि ॥

वं त्वां स्वप्न त्वा नं विदुः न नः स्वप्न दुष्पण्याद् पाहि ॥ २ ॥

दुष्ट स्वप्न ।

[४५]

(ऋषिः— अंगिराः प्राचेतसो यमश्च । देवता—दुष्वपनाशनम्)

पुरोऽपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि ।

परोहि न त्वा कामये वृक्षां वनानि सं चर गृहेषु गोषु मे मनः ॥ १ ॥

अवशसा निःशसा यत् पराशसोपारिम जाग्रतो यत् स्वपन्तः ।

अग्निर्विश्वान्यप दुष्कृतान्यजुष्टान्यारे अस्मद् दधातु ॥ २ ॥

यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽपि मृषा चरामसि ।

प्रचेता न आङ्गिरसो दुरितात् पात्वंहसः ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (मनःपाप) मनके पाप ! (परः अप इहि) दूर हट जा । (किं अशस्तानि शंससि) क्या तू बुरी बातें कहता है ? (परा इहि) दूर जा । (त्वा न कामये) तुझको मैं नहीं चाहता । (वृक्षान् वनानि संचर) वृक्षों और वनोंमें संचार कर । (मे मनः गृहेषु गोषु) मेरा मन मेरे घरों और गौवोंमें है ॥ १ ॥

(यत् अवशसा निःशसा पराशसा) जो पाप पासकी हिंसासे, निर्दयताकी हिंसासे और दूरसे की हिंसासे अथवा (यत् जाग्रतः स्वपन्तः उपारिम) जो जागते हुए और सोते हुए हमने किया है (अग्निः विश्वानि अजुष्टानि दुष्कृतानि) प्रकाशका देव सब अकरणीय दुष्कर्मोंको (अस्मद् आरे अप दधातु) हम सबसे दूर रखे ॥ २ ॥

हे (ब्रह्मणस्पतं इन्द्र) ज्ञानी प्रभु ! (यत् अपि मृषा चरामसि) जो भी कुछ पाप असत्याचरणसे हम करें, (अंगिरसः प्रचेताः) सबके अंगरसों के समान व्यापक विशेष ज्ञानी देव (नः दुरितात् अंहसः पातु) हमें दुराचार के पापसे बचावे ॥ ३ ॥

पापी विचार ।

पाप विचार मनसे हटानेका उपदेश इस सूक्तमें कइ है । गृहस्थीका मन—

गृहेषु गोषु मे मनः । (मं० १)

“ घरमें और अपने गौ आदिमें रहना चाहिये । ” अन्य बातोंमें और कुविचारोंमें

इस मंत्रमें स्वप्नको देव पत्नियोंका पुत्र कहा गया है । पूर्व मंत्र की टिप्पणी में हम ने स्वप्न की उत्पत्ति दर्शाते हुए यह बताया था कि देव अर्थात् इन्द्रियोंके विषयों से उत्पन्न वासनाओं से स्वप्नकी उत्पत्ति होती है । उसी कथन की पूर्ति इस मंत्र में 'देव-जामीनां पुत्रः असि' से की गई है । देवों अर्थात् इन्द्रियोंकी पत्नियां इन्द्रिय विषय-जन्य वासनायें हैं । उनका स्वप्न पुत्र है । यहां पर विशेष बात कही गई वह यह कि स्वप्नको यमका करण बताया गया है । पाणिनि मुनिने करणका लक्षण अष्टाध्यायी में किया है कि— 'साधकतमं' (अष्टा. १।४।४२) अर्थात् जो कार्य साधनेमें समीपतम साधन है वह करण है । कार्यसाधक सब साधनों में जो साधन अधिक आवश्यक है वह करण कह लाता है । इस लक्षणानुसार यमका स्वप्न करण है, इसका अभिप्राय यह हुआ, कि यम के मारने के कार्य में स्वप्न सब से अधिक आवश्यक साधन है । पाठक स्वप्न के इस विशेषण से उसकी भयंकरता का अनुमान सहज कर सकते हैं

इसी मंत्रके भावको ही नीचे लिखे मंत्र में शब्दमेदसे कहा गया है—

देवानां पत्नीनां गर्भं यमस्य कर यो भद्रः स्वप्न ।

स मम यः पापम्ताद्विपते प्र हिण्मः ।

मा तृष्टानामसि कृष्णशकुनेर्मुग्धम् ॥

अथर्व. १०।५७।३

हे (देवानां पत्नीनां गर्भं) देवों की पत्नियोंके गर्भरूप तथा (यमस्य कर) यमके हाथ स्वप्न ! (यो भद्रः) जो कल्याणकारी तेरा अंश है (सः) वह अंश (मम) मेरा होवे । (यः पापः) और जो तेरा पापी अनिष्टकारी अंश है (तद्) उस अंशको (द्विपते) द्वेष करनेवाले के प्रति (प्रहिण्मः) हम भेजते हैं । (तृष्टानां) तृपितों—लोभियों—क्रूरों के बीचमें तू (कृष्ण-शकुनेः) काले पक्षी के—कौएके — (मुखं) मुखकी तरह तू (मा असि) हमारे लिये बाधक मत हो, अर्थात् जिस प्रकार लोभियोंको वा क्रूरों के लिए कौए का मुख अनिष्टकारी होता है उस प्रकार तू हमारे लिए अनिष्टकारी मत हो ।

विद्म ते स्वप्न जनित्रं ग्रात्याः पुत्रोऽसि यमस्य

करणः ।

अथर्व० १६।२।१॥

हे स्वप्न ! (ते जनित्रं विद्म) तेरी उत्पत्ति को हम जानते हैं । तू (ग्रात्याः पुत्रः असि) ग्राही का पुत्र है और (यमस्य करणः) यम के कार्यों का साधक है ।

इस मंत्रमें स्वप्न को ग्राही का बेटा कहा गया है । गठिया आदि शरीरके जकड़ने-

यथा कलां यथा शूकं यथा मृत्पुत्रीं संनयन्ति ।

एवा दुष्पुण्यं गर्भं द्विषते सं नयामसि ॥ ३ ॥

अर्थ- हे स्वप्न ! (यः) जो तू (न जीवः अस्मि न मृतः) न तो जीवित ही है और नहीं मरा हुआ ही है, वह तू (देवानां अमृतगर्भः अस्मि) देवों का अमृत गर्भ है अर्थात् देवोंमें सर्वदा रहनेवाला है । (ते) तेरी (वरुणानी माता) वरुणानी माता है और (यमः पिता) यम पिता है । (अरुः नाम असि) तू अरु नामवाला है ॥ १ ॥

हे स्वप्न ! (ते जनित्रं विद्मः) तेरी उत्पत्ति को हम जानते हैं । तू (देव-जामीनां पुत्रोऽसि) देवों की पत्नियों का पुत्र है । और (यमस्य करणः) यम के कार्यों का साधक है । तू (अंकः अस्मि) अंत करनेवाला है । (मृत्युः असि) तू मारनेवाला है । हे स्वप्न ! (तं त्वा) उस तुझ को (तथा) वैसा उपरोक्त जैसा (सं विद्मः) हम जानते हैं । (सः) वह तू स्वप्न ! (नः दुष्पुण्यात्) बुरे स्वप्न से हमारी (पाहि) रक्षा कर ॥ २ ॥

(यथा कलां यथा शूकं) जिस प्रकार कला अर्थात् सोलहवां भाग और जिस प्रकार शूक अर्थात् आठवां भाग (यथा कर्णं सं नयन्ति) कर्णके अनुसार देते हैं (एवा सर्वं दुष्पुण्यं) इस प्रकार सब दुष्ट स्वप्न (द्विषते संनयामसि) शत्रुके प्रति पंहुचाते हैं ॥ ३ ॥

दुष्ट स्वप्न यमका पुत्र ।

देवानां-यहां देवानां का अर्थ इन्द्रियोंका है । स्वप्न इन्द्रियोंमें अमृत रूपसे बसा हुआ है । क्योंकि जाग्रत अवस्थामें इन्द्रियोंके अनुभवोंसे उत्पन्न वासनाओंसे उत्पन्न होता है । हमारे अन्दर वासनार्यें स्थायी हैं, अतः स्वप्न उन वासनाओंसे उत्पन्न होनेसे अमृत है । अतएव उसे यहां अमृत गर्भसे कहा गया है ।

अरुः- पीडा देनेवाला । हिंसक । ' ऋगतिहिंसनयोः ' से बना है । तै. ब्रा. ३ । ९ । ४ के अनुसार अरुनामवाला असुर ।

वरुणानी-वरुण अर्थात् अंधकार की पत्नी ।

इस प्रकार इस मंत्रमें यमको स्वप्नका पिता कहा गया है । अर्थात् स्वप्न यमका पुत्र है । अतएव कईवार स्वप्नसे मृत्युमी हो जाती है ।

दुष्ट स्वप्न का मृत्युसे संबंध है इसलिये पूर्व सूक्तमें कहा है कि दुष्ट स्वप्नसे वचनेके लिये विचारोंकी शुद्धता करनी चाहिये । पाठक इस बातका संबंध यहां अवश्य देखें ।

इस मंत्रमें स्वप्नको देव पत्नियोंका पुत्र कहा गया है । पूर्व मंत्र की टिप्पणी में हमने स्वप्न की उत्पत्ति दर्शाते हुए यह बताया था कि देव अर्थात् इन्द्रियोंके विषयों से उत्पन्न वासनाओं से स्वप्नकी उत्पत्ति होती है । उसी कथन की पुष्टि इस मंत्र में 'देव-जामीनां पुत्रः असि' से की गई है । देवों अर्थात् इन्द्रियोंकी पत्नियां इन्द्रिय विषय-जन्य वासनायें हैं । उनका स्वप्न पुत्र है । यहां पर विशेष बात कही गई वह यह कि स्वप्नको यमका करण बताया गया है । पाणिनि मुनिने करणका लक्षण अष्टाध्यायी में किया है कि— 'साधकतमं' (अष्टा. १।४।४२) अर्थात् जो कार्य साधनेमें समीपतम साधन है वह करण है । कार्यसाधक सब साधनों में जो साधन अधिक आवश्यक है वह करण कह लाता है । इस लक्षणानुसार यमका स्वप्न करण है, इसका अभिप्राय यह हुआ, कि यम के मारने के कार्य में स्वप्न सब से अधिक आवश्यक साधन है । पाठक स्वप्न के इस विशेषण से उसकी भयंकरता का अनुमान सहज कर सकते हैं

इसी मंत्रके भावको ही नीचे लिखे मंत्र में शब्दभेदसे कहा गया है—

देवानां पत्नीनां गर्भं यमस्य कर यो भद्रः स्वप्न ।

स मम यः पापमत्तद्विषते प्र हिण्मः ।

मा तृष्टानामसि कृष्णशकुनेमुखम् ॥

अथर्व. १०।५।७।३

हे (देवानां पत्नीनां गर्भं) देवों की पत्नियोंके गर्भरूप तथा (यमस्य कर) यमके हाथ स्वप्न ! (यो भद्रः) जो कल्याणकारी तेरा अंश है (सः) वह अंश (मम) मेरा होवे । (यः पापः) और जो तेरा पापी अनिष्टकारी अंश है (तत्) उस अंशको (द्विषते) द्वेष करनेवाले के प्रति (प्रहिण्मः) हम भेजते हैं । (तृष्टानां) तृषितों—लोभियों—क्रूरों के बीचमें तू (कृष्ण-शकुनेः) काले पक्षी के—कौएके — (मुखं) मुखकी तरह तू (मा असि) हमारे लिये बाधक मत हो, अर्थात् जिस प्रकार लोभियोंको वा क्रूरों के लिए कौए का मुख अनिष्टकारी होता है उस प्रकार तू हमारे लिए अनिष्टकारी मत हो ।

विद्म ते स्वप्न जनित्रं ग्राह्याः पुत्रोऽसि यमस्य

करणः ।

अथर्व० १६।२।१॥

हे स्वप्न ! (ते जनित्रं विद्म) तेरी उत्पत्ति को हम जानते हैं । तू (ग्राह्याः पुत्रः असि) ग्राही का पुत्र है और (यमस्य करणः) यम के कार्यों का साधक है ।

इस मंत्रमें स्वप्न को ग्राही का बेटा कहा गया है । गाठिया आदि शरीरके जकड़ने-

हैं ऐश्वर्य-सम्पत्ति का निकल जाना-नष्ट हो जाना । सम्पत्तिशाली की सम्पत्ति नष्ट हो जानेसे उसे भी निद्रा नहीं आती । वह सुखकी निद्रासे नहीं सो सकता । इस प्रकार संपत्तिविनाशका भी स्वप्न पुत्र है ।

विद्म ते स्वप्न जनित्रं पराभृत्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।

अन्तकोऽसि० ॥

अथर्व० १६।५।७॥

अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्रमें स्वप्न को पराभृतिका पुत्र कहा गया है । पराभृतिका अर्थ है परामव अर्थात् हारजाना, तिरस्कार को प्राप्त होना । परामवसे वा तिरस्कार से मनुष्य को इतना मानसिकदुःख होता है कि उसके लिए निद्रा हराम हो जाती है । और इस प्रकार पराभृति से स्वप्न की उत्पात्ति होती है ।

विद्म ते स्वप्न जनित्रं देवजामीनां पुत्रोऽसि यमस्य करणः ॥

अथर्व० १६।५।८॥

हे स्वप्न तेरी उत्पात्ति का हम जानते हैं तू देवोंकी पत्नियोंका पुत्र है और यमके कार्योंका साधक है । इस मंत्रका भाव हम पूर्व दर्शा आए हैं । देवपत्नियोंका पुत्र स्वप्न किस प्रकार है यह वहां विशद रूपसे दर्शा आए हैं ।

इस प्रकार यह अथर्ववेदके १६वें काण्डका ५वां सूक्त संपूर्ण यम व स्वप्न विषयक है जो कि हमने ऊपर दिया है । इस सूक्तसे व इससे व दिए गए पहिले के मंत्रोंसे यम व स्वप्नका संबन्ध स्पष्ट होता है ।

बहु अपने पिता यमके कार्योंका निकटतम साधक है ॥ इसके अतिरिक्त स्वप्न अर्थात् वास्तविक निद्रा का अभाव किन किन कारणोंसे होती है, तथा उससे क्या दुष्परिणाम होते हैं, स्वप्न यमका करण किस प्रकार है, इत्यादि बातों का उल्लेख इस सूक्तमें स्पष्ट रूपसे हमें देखने को मिला है ।

यह सूक्त बहुतसा दुर्बोध है, तथापि अथर्ववेदके अन्य सूक्तोंके साथ इसका विचार यहां करनेसे इसकी दुर्बोधता किंचित् कम हुई है । तथापि यह खोजका विषय है । जो पाठक स्वप्नका विचार करनेवाले हैं और मनकी शक्तियोंका मनन करते हैं, वे इस सूक्तके विषयकी अधिक खोज करें ।

वाले रोग ग्राही कहलाते हैं । उन रोगोंके कारण शरीर में पीडा बनी रहती है, जिससे निद्रा नहीं आती और यदि आई भी तो स्वप्नकीसी अवस्था बनी रहती है । अतएव स्वप्नको ग्राही का पुत्र कहा है । यमस्य करण की व्याख्या ऊपर कर आए हैं ।

अन्तकोऽसि मृत्युरसि ॥

अथर्व० १६।५।२।; १६।५।९॥

हे स्वप्न तू (अन्तकः अति) प्राणान्त करनेवाला है । तू (मृत्युः असि) मारने-वाला है ।

निद्रा बराबर न आनेसे व रोज स्वप्न आनेसे स्वास्थ्य बिगड़कर अंतमें मृत्यु हो जाती है, अतएव स्वप्न को यहाँ अन्तक व मृत्यु के नामसे कहा गया है ।

विद्म ते स्वप्न जनित्रं निर्ऋत्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।

अन्तकोऽसि मृत्युरसि ।

तं त्वा स्वप्न तथा सं विद्म स नः स्वप्न दुष्वप्यात् पाहि ॥

अथर्व० १६।५।४॥

मंत्रका अर्थ हम ऊपर दे आए हैं । वहाँ पर ऐसा ही मंत्र आया है । इस मंत्र में स्वप्न को निर्ऋति का पुत्र कहा गया है । निर्ऋति से स्वप्न की उत्पत्ति का अभिप्राय यह है कि निर्ऋति अर्थात् कष्ट, दुःख आदि से मनुष्यको निद्रा नहीं आती । स्वप्न वह अवस्था है जिस अवस्थामें कि गाढ निद्रा का अभाव होता है । और कष्टादि की दशा में मनुष्य को गाढ निद्रा नहीं आती । इसी अभिप्राय से स्वप्नको निर्ऋति का पुत्र कहा है ।

विद्म ते स्वप्न जनित्रमभूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।

अन्तऽकोऽसि०

अथर्व० १६।५।४ वत् ॥ अथर्व० १६।५।५

अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्रमें स्वप्न को अभूति अर्थात् अनैश्वर्य-दारिद्र्य का पुत्र कहा है । दारिद्र्यता के परितापसे भी मनुष्यको निद्रा नहीं आती । इस प्रकार गरीबीसे भी स्वप्न (वास्तविक निद्रा का न आने) की उत्पत्ति है । शेष व्याख्या पूर्ववत् ही समझनी चाहिए ।

विद्म ते स्वप्न जनित्रं निर्भूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।

अन्तकोऽसि० । अथर्व० १६।५।६॥

अर्थ पूर्ववत् । हम मंत्रमें स्वप्न को निर्भूति का पुत्र कहा गया है । निर्भूति का अर्थ

ईश्वर के गुण ।

इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें ईश्वरके गुणबोधक शब्द हैं जो विचार करने योग्य हैं—

१ वैश्वानरः=सब विश्वका चालक, जो सब विश्वमें रहकर विश्वको आगे बढ़ाता है

२ विश्वकृत्=सब विश्वका बनानेवाला, जगत् का निर्माण कर्ता,

३ विश्व-शं-भूः=जिसमें विश्वको सुख और शान्ति मिलती है,

४ अग्निः=प्रकाश देनेवाला, चेतना देनेवाला देव ।

ये सब शब्द और विशेषतः पहिले तीन शब्द सबके निर्माता एक प्रभुके द्योतक हैं । यह ईश्वर हम सबकी रक्षा करे, उसकी कृपासे हमारी आयु बड़े और हमारी मंगल-कामना सिद्ध होवे । हम आपसमें (प्रियं वदन्तः) प्रिय भाषण करें और ऐसा आचरण करें, कि जिससे (वयं देवानां सुमतौ स्याम) हम देवोंके उत्तम आशीर्वाद प्राप्त करें, हमारे विषयमें देवोंकी उत्तम बुद्धि स्थिर होवे और (स्वः आनिशानाः) हमारा आत्मा प्रकाशित होवे ।

इस सूक्तका यह उत्तम उपदेश पाठक नित्य स्मरणमें रखें ।

कल्याण प्राप्तिकी प्रार्थना ।

[४८]

(ऋषिः— अंगिराः प्राचेतसः । देवता - मन्त्रोक्ताः)

व्येनो॑सि गाय॒त्रच्छन्दा॑ अनु त्वा र॑भे ।

स्व॒स्ति मा॒ सं व॑हास्य य॒ज्ञस्यो॒द्यच्चि॑ स्वाहा ॥ १ ॥

ऋ॒भुरा॑सि जग॒च्छन्दा॑ अनु त्वा र॑भे ।

स्व॒स्ति मा॒ सं व॑हास्य य॒ज्ञस्यो॒द्यच्चि॑ स्वाहा ॥ २ ॥

वृषा॑सि त्रि॒ष्टुप्छन्दा॑ अनु त्वा र॑भे ।

स्व॒स्ति मा॒ सं व॑हास्य य॒ज्ञस्यो॒द्यच्चि॑ स्वाहा ॥ ३ ॥

अर्थ— हे देव ! (गायत्र-छन्दाः श्येनः असि) सबकी प्राण रक्षाका छंद धारण करनेवाला श्येनके समान गतिशील तू है । इसलिये (त्वा अनु आरभे) तेरे लिये हम सन्कार्यका प्रारंभ करने हैं । (जगत्-छन्दाः

अपनी रक्षाकी प्रार्थना ।

[४७]

(ऋषिः—अंगिराः प्राचेतसः । देवता—१ अग्निः, २ विश्वेदेवा, ३ सुधन्वा)

अग्निः प्रातःसवने पात्वस्मान् वैश्वानरो विश्वकृद् विश्वशंभूः ।

स नः पावको द्रविणे दधात्वायुष्मन्तः सहभक्षाः स्याम ॥ १ ॥

विश्वे देवा मरुत इन्द्रो अस्मानस्मिन् द्वितीये सवने न जह्युः ।

आयुष्मन्तः प्रियमेषां वदन्तो वयं देवानां सुमतौ स्याम ॥ २ ॥

इदं तृतीयं सवनं कवीनामृतेन ये चमसमैरयन्त ।

ते सौधन्वनाः स्वरानशानाः स्विष्टिं नो अभि वस्यो नयन्तु ॥ ३ ॥

अर्थ—(वैश्वानरः) विश्वका चालक, (विश्वकृत्) विश्व का निर्माणकर्ता, (विश्वशंभूः) विश्वको शान्ति देनेवाला, (अग्निः) प्रकाश देव (प्रातःसवने अस्मान् पातु) प्रातःकालके यज्ञमें हमारी रक्षा करे । (सः पावकः नः द्रविणे दधातु) वह पवित्र करनेवाला हम सबको धनके बीच रखे । और इससे हम (आयुष्मन्तः सहभक्षाः स्याम) दीर्घ आयुवाले और साथ भोजन करनेवाले होवें ॥ १ ॥

(विश्वेदेवाः मरुतः इन्द्रः) सभ देव, मरुत् और इन्द्र ये सब (अस्मान् अस्मिन् द्वितीये सवने न जह्युः) हमको इस द्वितीय यज्ञमें न दूर करें । (आयुष्मन्तः) दीर्घ आयुवाले और (प्रियं वदन्तः) प्रिय बोलनेवाले होकर, (वयं एषां देवानां सुमतौ स्याम) हम इन देवोंकी सुमतिमें रहें अर्थात् उनका उत्तम आशीर्वाद हमें मिले ॥ २ ॥

(ये चमसं ऐरयन्त) जो चमसको हवन के लिये प्रेरित करते हैं (कवीनां कृतेन) उन कवियोंके सत्यपालनसे (इदं तृतीयं सवनं) यह तृतीय यज्ञ भाग होता है । (ते सौधन्वनाः स्वः आनशानाः) वे उत्तम धनुष्य धारण करनेवाले वीर आत्माका तेज प्राप्त करते हुए (नः स्विष्टिं वस्यः अभि नयन्तु) हमारे उत्तम यज्ञको उत्तम फल के प्रति ले जावें ॥ ३ ॥

अपनी रक्षाकी प्रार्थना ।

[४७]

(ऋषिः—अंगिराः प्राचेतसः । देवता—१ अग्निः, २ विश्वेदेवा, ३ सुधन्वा)

अग्निः प्रातःसवने पात्वस्मान् वैश्वानरो विश्वकृद् विश्वशंभूः ।

स नः पावको द्रविणे दधात्वायुष्मन्तः सहभक्षाः स्याम ॥ १ ॥

विश्वे देवा मरुत इन्द्रो अस्मानस्मिन् द्वितीये सवने न जह्युः ।

आयुष्मन्तः प्रियमेषां वदन्तो वयं देवानां सुमतौ स्याम ॥ २ ॥

इदं तृतीयं सवनं कवीनामृतेन ये चमसमैरयन्त ।

ते सौधन्वनाः स्वरानशानाः स्विष्टिं नो अभि वस्यो नयन्तु ॥ ३ ॥

अर्थ—(वैश्वानरः) विश्वका चालक, (विश्वकृत्) विश्व का निर्माण कर्ता, (विश्वशंभूः) विश्वको शान्ति देनेवाला, (अग्निः) प्रकाश देव (प्रातःसवने अस्मान् पातु) प्रातःकालके यज्ञमें हमारी रक्षा करे । (सः पावकः नः द्रविणे दधातु) वह पवित्र करनेवाला हम सबको धनके बीच रखे । और इससे हम (आयुष्मन्तः सहभक्षाः स्याम) दीर्घ आयुवाले और साथ भोजन करनेवाले होवें ॥ १ ॥

(विश्वेदेवाः मरुतः इन्द्रः) सब देव, मरुत् और इन्द्र ये सब (अस्मान् अस्मिन् द्वितीये सवने न जह्युः) हमको इस द्वितीय यज्ञमें न दूर करें । (आयुष्मन्तः) दीर्घ आयुवाले और (प्रियं वदन्तः) प्रिय बोलनेवाले होकर, (वयं एषां देवानां सुमतौ स्याम) हम इन देवोंकी सुमतिमें रहें अर्थात् उनका उत्तम आशीर्वाद हमें मिले ॥ २ ॥

(ये चमसं ऐरयन्त) जो चमसको हवन के लिये प्रेरित करते हैं (कवीनां ऋतेन) उन कवियोंके सत्यपालनसे (इदं तृतीयं सवनं) यह तृतीय यज्ञ भाग होता है । (ते सौधन्वनाः स्वः आनशानाः) वे उत्तम धनुष्य धारण करनेवाले वीर आत्माका तेज प्राप्त करते हुए (नः स्विष्टिं वस्यः अभि नयन्तु) हमारे उत्तम यज्ञको उत्तम फल के प्रति ले जावें ॥ ३ ॥

(हरितोभिः आसामिः अंशून् नभसि) हरिद्वर्णके मुखोंसे किरणोंका धारण करता है ॥ २ ॥

(सुपर्णाः आखरे घवि दाचं उप अकत) अनेक किरण इस खोकले आकाशमें शब्द करते हैं । और (कृष्णाः इषिराः अनर्तिषु) जलका आकर्षण करनेवाले गतिमान किरण यहां नाच रहे हैं । (यत् उपरस्य निष्कृतिं नि नियन्ति) जब ठहरनेवाले मेघ की निष्कृति अर्थात् वृष्टिरूप परिणामको निश्चित करते हैं, जब वे (पुरु रेतः दधिरे) बहुत जल धारण करते हैं ॥ ३ ॥

यह सूक्त अत्यंत दुर्बोध है, परंतु निम्नलिखित भावार्थके अनुसंधानसे कुछ भाव पाठक जान सकते हैं—

“ हे ईश्वर ! जिस समय तू क्रूर होता है, उस समय तेरे सन्मुख कोई भी मनुष्य ठहर नहीं सकता; तेरा क्रोध इतना असह्य है । काला मेघ भी प्रकाशका धारण कर सकेगा, अथवा गौ भी अपनी जरायुको खा जायगी, परंतु कोई मनुष्य ईश्वरका कोप होनेपर क्षणमात्रभी ठहर नहीं सकता ॥ १ ॥

जिस प्रकार मेढे या बकरे किसी समय इकट्ठे होकर और किसी किसी समय अलग अलग होकर उपजाऊ भूमीपरका घास खाते हैं, और किसी किसी समय अपने सिरसे दूसरेके सिरको टकराने हैं और अपने शरीरसे दूसरेको घर्षण भी करते हैं और इस प्रकारकी लीला करते हुए घास खाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी आपसमें मिलते और कभी लड़ते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, तथापि ईश्वरके क्रोधके सन्मुख कोई ठहर नहीं सकता ॥ २ ॥

ईश्वर की कृपासे ही सूर्यकिरण सब जगत्में नाच रहे हैं और जल का आकर्षण करते हुए वेगसे जा रहे हैं; येही मेघोंको बनाते हैं और उनसे वृष्टि करते हैं तब सब जगत् को शान्त करनेवाला जल पर्याप्त प्रमाणमें सबको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

इस प्रकार परमेश्वरके सामर्थ्यका ध्यान करना योग्य है ।

ऋषुः असि) तू जगत्की भलाईका छंद धारण करनेवाला बड़ा कर्मकुशल है इसलिये (अनु०) तेरे लिये हम इस यज्ञका प्रारंभ करते हैं । (त्रि-
पुम्-छन्दाः वृषा असि) तीनों - अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैवत सं-
बंधी-साध्यसाधनका छन्द धारण करनेवाला तू महाबलवान बलके समान
सामर्थ्यशाली हो । इसलिये (अस्य यज्ञस्य उद्दधि) इस यज्ञकी उत्तम
समाप्ति तक (मां स्वस्ति सं वह) मुझे सुखसे ले चल, (स्व-आ-हा) मैं
अपनी शक्तिका सबकी भलाईके लिये त्याग करता हूँ ॥ १-३ ॥

मेघोंका संचार ।

[४९]

(ऋषिः- गार्ग्यः । देवता-अग्निः)

नहि ते अग्रे तन्वः कूरमानंश्च मर्त्यः ।

कपिर्वभस्ति तेजनं स्वं जरायु गौरिव ॥ १ ॥

मेघ इव वै सं च वि चोर्वच्यसे यदुत्तरद्रावुपरश्च खादतः ।

शीर्ष्णा शिरोऽप्ससाप्सो अर्दयन्तंश्च वभस्ति हरितेभिरासभिः ॥ २ ॥

सुपर्णा वाचमकृतोप द्यव्याखरे कृष्णा इषिरा अनर्तिषुः ।

नि यन्नियन्त्युपरस्य निष्कृतिं पुरु रेतो दधिरे सूर्यश्रितः ॥ ३ ॥

अर्थ-हे (अग्रे) प्रकाश स्वरूप देव ! (मर्त्यः ते तन्वः कूरं नहि आन-
श) कोई मनुष्य तेरे शरीरकी क्रूरताको नहीं स्वीकार कर सकता । जिस
प्रकार (कपिः तेजनं वभस्ति) क नाम उदक का पान करनेवाला मेघ
प्रकाशको धारण करता है और (गौः स्वं जरायु इव) जिस प्रकार अपनी
जरायुको गौ लेती है ॥ १ ॥

(मेघ इव वै) निश्चय पूर्वक मेघोंके समान तू (सं अच्यसे) इकट्ठा
होता है और (च वि अच्यसे) फैलता है । (यत् उत्तरद्रौ खादतः उपा-
न च) और उत्तम वनमें घास खाते हुए ठहरता है । (शीर्ष्णा शिरा न-
प्ससा अप्सः अर्दयन्) शिरसे सिरको और रूपसे रूपको दबाता हुआ

(हरितोभिः आसामिः अंगून् वभस्ति) हरिद्वर्णके मुखोंसे किरणोंका धारण करता है ॥ २ ॥

(सुपर्णाः आखरे धवि वाचं उप अकत) अनेक किरण इस खोकले आकाशमें शब्द करते हैं । और (कृष्णाः इषिराः अनर्तिषुः) जलका आकर्षण करनेवाले गतिमान किरण यहां नाच रहे हैं । (यत् उपरस्य निष्कृतिं नि नियन्ति) जब ठहरनेवाले मेघ की निष्कृति अर्थात् वृष्टिरूप परिणामको निश्चित करने हैं, जब वे (पुरु रेतः दधिरे) बहुत जल धारण करते हैं ॥ ३ ॥

यह सूक्त अत्यंत दुर्बोध है, परंतु निम्नलिखित भावार्थके अनुसंधानसे कुछ भाव पाठक जान सकते हैं—

“ हे ईश्वर ! जिस समय तू क्रूर होता है, उस समय तेरे सन्मुख कोई भी मनुष्य ठहर नहीं सकता : तेरा क्रोध इतना असह्य है । काला मेघ भी प्रकाशका धारण कर सकेगा, अथवा गौ भी अपनी जरायुको खा जायगी, परंतु कोई मनुष्य ईश्वरका क्रोध होनेपर क्षणमात्र भी ठहर नहीं सकता ॥ १ ॥

जिस प्रकार मेढे या बकरे किसी समय इकट्ठे होकर और किसी किसी समय अलग अलग होकर उपजाऊ भूमीपरका घास खाने हैं, और किसी किसी समय अपने सिरसे दूसरेके सिरको टकराने हैं और अपने शरीरसे दूसरेको घर्षण भी करते हैं और इस प्रकारकी लीला करने हुए घास खाने हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी आपसमें मिलते और कभी लड़ने हुए जीवन व्यतीत करते हैं, तथापि ईश्वरके क्रोधके सन्मुख कोई ठहर नहीं सकता ॥ २ ॥

ईश्वर की कृपासे ही सूर्यकिरण सब जगत्में नाच रहे हैं और जल का आकर्षण करते हुए वेगसे जा रहे हैं : येही मेघोंको बनाने हैं और उनसे वृष्टि करते हैं नद सब जगत् को शान्त करनेवाला जल पर्याप्त प्रमाणमें सबको प्राप्त होना है ॥ ३ ॥

इस प्रकार परमेश्वरके मानार्थका ध्यान करना योग्य है ।

धान्यकी सुरक्षा !

[५०]

(ऋषिः— अथर्वा अमयकामः । देवता—अश्विनौ)

हृतं तर्दं समङ्कमासुमश्विना छिन्तं शिरो अपि पृष्टीः शृणीतम् ।

यवानेददानपि नह्यतं सुखमथामयं कृणुतं धान्यायि ॥ १ ॥

तर्दं है पतङ्ग है जभ्य हा उपकस ।

ब्रह्मेवासंस्थितं हविरनदन्त इमान् यवानहिंसन्तो अपोदित ॥ २ ॥

तर्दापते वधापते तृष्टजम्भा आ शृणोत मे ।

य आरण्या व्यद्विरा ये के च स्थ व्यद्विरास्तान्त्सर्वान् जम्भयामसि ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (अश्विनौ) अश्विदेवो ! (तर्दं समकं आखुं हतं) नाश करनेवाले और भूमिमें बिल करके रहनेवाले चूहेको मारो । उसका (शिरः छिन्तं) सिर काटो । (पृष्टीः अपि शृणीतं) उसकी पीठ तोड़ो । वे चूहे (यवान् न ह्य् अदान्) जो को कभी न खावें, (सुखं अपि नह्यतं) उनका सुख बंद करो, (अथ धान्याय अभयं कृणुतं) और धान्यके लिये निर्भयता करो ॥ १ ॥

(है तर्दं) हे हिंसक ! (है पतङ्ग) हे शलभ ! (हा जभ्य, उपकस) हे वधय और दुष्ट ! (ब्रह्मा इव असंस्थितं हविः) ब्रह्मा जिस प्रकार असंस्कृत हविको छोड़ता है, उस प्रकार (इमान् यवान् अनदन्तः अहिंसन्तः) उन जो को न खाने हुए और न नष्ट करने हुए (अपोदित) तुम दूर हट जाओ अर्थात् हमको छोड़ दो ॥ २ ॥

हे (तर्दापते) महा हिंसक ! हे (वधापते) शलभो ! हे (तृष्टजम्भाः) तीक्ष्ण दंष्ट्रावाले ! (मे आशृणोत) मेरा भाषण सुनो । (ये आरण्या व्यद्विराः) जो जंगली और विशेष खानेवाले हैं और (ये के च व्यद्विराः स्थ) जो कोई भक्षक हो, (तान् सर्वान् जम्भयामसि) उस सबको नाश करने दें ॥ ३ ॥

धान्यके नाशक जीव ।

चूहे, पतङ्ग, शलभ आदि जन्तु ऐसे हैं कि जो धान्यका नाश करते हैं, पौधोंको नष्ट करते हैं और शलभ तो ऐसे हैं कि जो करोड़ोंकी संख्यामें इकट्ठे मिलकर आते हैं, धान्यों और वृक्षोंपर धावा करते हैं और उसका नाश करते हैं । इनसे धान्यादिका बचाव करना चाहिये । इसलिये चूहों और शलभोंको मारना चाहिये ऐसा प्रथम मंत्रमें कहा है ।

इस सूक्तमें इनका नाश करनेकी विधि नहीं कही है, केवल नाश करना चाहिये और धान्यका बचाव करना चाहिये इतनाही कहा है । यदि किसी स्थानपर इनके नाश करनेकी विधी मिल जाय, तो किसानोंका बहुत लाभ होगा । चूहेभी हजारोंकी संख्यामें आकर खेतोंका नाश करते हैं और शलभ तो करोड़ोंकी संख्या में आते हैं । यदि कोई शोधक इनके नाशका उपाय निकाले, तो जगत् पर बड़ा उपकार होसकता है ।

अन्तर्वाह्य शुद्धता ।

[५१]

(ऋषिः—शन्तातिः । देवता—आपः, ३ वरुणः)

वायोः पृतः पवित्रेण प्रत्यङ् सोमो अतिं द्रुतः ।

इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ १ ॥

आपो अस्मान् मातरः हृदयन्तु धृतेन नो धृतपुः पुनन्तु ।

विश्वं हि रिप्तिं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्युः शुचिरा पृत एमि ॥२॥

यत् किं चेदं वरुण दैव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्याऽशरन्ति ।

अर्चित्या चेत् तव धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिपः ॥३॥

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (वायोः पवित्रेण पृतः) वायु के पवित्रीकरणके साधनद्वारा शुद्ध हुआ (प्रत्यङ् अनि द्रुतः सोमः) प्रत्यक्ष छाना हुआ सोम (इन्द्रस्य युज्यः सखा) इन्द्र शक्तिका योग्य मित्र है ॥ १ ॥

(मातरः आपः अस्मान् हृदयन्तु) माता के समान हितकारी जल हमें

शुद्ध करे । (घृतप्त्रः नः घृतेन पुनन्तु) पवित्र करनेवाला जल हमें जलके द्वारा पवित्र करे । (देवीः हि विश्वं रिप्रं प्रवहन्ति) दिव्य जल सब दोष वहा देता है, (आभ्यः उत् इत् शुचिः पूतः आ एमि) इनसे ही शुद्ध और पवित्र होकर मैं आगे चलता हूं ॥ २ ॥

हे वरुण ! (मनुष्याः यत् किञ्च इदं अभिद्रोहं) साधारण मनुष्य जो कुछ भी दुराचार (दैव्ये जने चरन्ति) दिव्यजनों के विषय में करते हैं, (च इत् अचित्त्या तव धर्मं युयोपिम) और जो बिना जानते हुए तेरे बताये धर्मको तोड़ते हैं, हे देव ! (नः तस्मात् एनसः मा रीरिषः) हम सबको उस पामसे नष्ट मत कर ॥ ३ ॥

सोमका महात्म्य ।

सोमका वर्णन प्रथम मंत्रमें है । यह सोम प्रथमतः छाना जाता है, पश्चात् उसको दूधा देनेके लिये एक वर्तनसे दूसरे वर्तनमें किया जाता है; जब इस प्रकार यह सिद्ध होता है, तब यह अपने अन्दर रहनेवाली इन्द्र शक्तीको बढ़ानेवाला होता है । अर्थात् हमके पीनेसे शरीरकी इन्द्रशक्ति बढ़ती है ।

जलका महात्म्य ।

द्वितीय मन्त्रमें जलका महात्म्य कहा है । जल प्राणियोंको शान्ति देता है, पवित्र करता है, शरीरके सब दोषोंको दूर करता है और अन्तर्बाल शुद्ध करने द्वारा बड़ा आरोग्य देता है ।

द्रोह न करना ।

तृतीय मन्त्रमें कहा है, कि कोई मनुष्य किसीका द्रोह और अपराध न करे । न जानते हुए भी जो द्रोह हुआ होगा, उसमें परमेश्वरकी प्रार्थना करके क्षमा मांगना चाहिये ।

इन तीनों मंत्रोंमें शुद्धिद्वारा शक्तिवृद्धि करनेका उपदेश है । सोम शुद्ध होनेसे वह इन्द्रशक्तीको सहायता करता है, जल शुद्धना करके आरोग्य देता है और त्रिदिना वर्तमाने अल्पमृद्धि होकर आन्मिक बल बढ़ जाता है । तीनों मंत्रोंका यह आशय देखने योग्य है । शुद्धिद्वारा बलकी वृद्धि होती है यह सबका तामस्य है ।

सूर्य-किरण-चिकित्सा ।

[५२]

(ऋषिः—भागलिः । देवता-मन्त्रोक्ताः)

उत् सूर्यो दिव एति पुरो रक्षांसि निजूर्वन ।
 आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टहा ॥ १ ॥
 नि गावो गोष्ठे असदन् नि मृगासो अविक्षत ।
 न्युर्मयो नदीनां न्यदृष्टा अलिप्सत ॥ २ ॥
 आयुर्दद विपश्चितं श्रुतां कण्वस्य वीरुधम् ।
 आभारिपं विश्वभेषजीमस्यादृष्टान् नि शमयत् ॥ ३ ॥

अर्थ—(आदित्यः विश्वदृष्टः) सबका आदान करनेवाला, सब जिसको देखते हैं और जो (अ-दृष्ट-हा सूर्यः) अदृष्ट दोषोंका नाश करनेवाला सूर्य (रक्षांसि निजूर्वन) राक्षसोंका नाश करता हुआ (पर्वतेभ्यः पुरः) पर्वतोंसे आगे (दिवः उत् एति) ब्रुलोक में ऊपर आता है, अर्थात् उदित होता है ॥ १ ॥

(गावः गोष्ठे नि असदन्) गौवं गोशाला में ठहरी हैं । (मृगासः नि-अविक्षत) मृग अपने स्थानमें प्रविष्ट हुए हैं । (नदीनां जर्मयः नि) नदियोंकी लहरें चली गई और अब वे (अदृष्टाः नि अलिप्सत) अदृष्ट होनेके कारण उनकी प्राप्ति की इच्छा की जाती है ॥ २ ॥

(कण्वस्य आयुः-दद) रोगीको आयु देनेवाली, (विपश्चितं श्रुतां वीरुधं) बुद्धि बढानेवाली प्रसिद्ध औषधि (विश्वभेषजी आ आभारिपं) सब रोगोंकी औषधीको मैंने प्राप्त किया है और (अस्य अदृष्टान् नि शमयत्) इनके अदृष्ट दोषोंको दूर करते हैं ॥ ३ ॥

सूर्यका महत्त्व ।

इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें सूर्यका महत्त्व वर्णन किया है 'सूर्य' सब जन्तुओंका आदान करता है, इसलिये वह 'आदित्य' कहलाता है । (विश्व-दृष्टः) उनको सब देखते है, वह आँखसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है । वह सूर्य (अ-दृष्ट-हा) अदृष्ट

शुद्ध करे । (घृतपत्राः नः घृतेन पुनन्तु) पवित्र करनेवाला जल हमें जलके द्वारा पवित्र करे । (देवीः हि विश्वं रिपं प्रवहन्ति) दिव्य जल सब दोष बहा देता है, (आभ्यः उत् इत् शुचिः पूतः आ एमि) इनसे ही शुद्ध और पवित्र होकर मैं आगे चलता हूं ॥ २ ॥

हे वरुण ! (मनुष्याः यत् किञ्च इदं अभिद्रोहं) साधारण मनुष्य जो कुछ भी दुराचार (दैव्ये जने चरन्ति) दिव्यजनों के विषय में करते हैं, (च इत् अचित्त्वा तव धर्मं युयोपिम) और जो बिना जानते हुए तेरे बताये धर्मको तोड़ते हैं, हे देव ! (नः तस्मात् एनसः मा रीरिषः) हम सबको उस पाससे नष्ट मत कर ॥ ३ ॥

सोमका महात्म्य ।

सोमका वर्णन प्रथम मंत्रमें है । यह सोम प्रथमतः छाना जाता है, पश्चात् उसको हवा देनेके लिये एक वर्तनसे दूसरे वर्तनमें किया जाता है; जब इस प्रकार यह सिद्ध होता है, तब यह अपने अन्दर रहनेवाली इन्द्र शक्तीको बढ़ानेवाला होता है । अर्थात् इसके पीनेसे शरीरकी इन्द्रशक्ति बढ़ती है ।

जलका महात्म्य ।

द्वितीय मन्त्रमें जलका महात्म्य कहा है । जल प्राणियोंको शान्ति देता है, पवित्र करता है, शरीरके सब दोषोंको दूर करता है और अन्तर्बाह्य शुद्ध करने द्वारा बड़ा आरोग्य देता है ।

द्रोह न करना ।

तृतीय मन्त्रमें कहा है, कि कोई मनुष्य किसीका द्रोह और अपराध न करे । न जानते हुए भी जो द्रोह हुआ होगा, उससे परमेश्वरकी प्रार्थना करके क्षमा मांगना चाहिये ।

इन तीनों मंत्रोंमें शुद्धिद्वारा शक्तिवृद्धि करनेका उपदेश है । सोम शुद्ध होनेसे वह इन्द्रशक्तीकी सहायता करता है, जल शुद्धता करके आरोग्य देता है और अर्धिसा वृत्तीसे आत्मशुद्धि होकर आत्मिक बल बढ़ जाता है । तीनों मंत्रोंका यह आशय देखने योग्य है । शुद्धिद्वारा बलकी वृद्धि होती है यह सबका तात्पर्य है ।

सूर्य-किरण-चिकित्सा ।

[५२]

(ऋषिः—भागलिः । देवता-मन्त्रोक्ताः)

उत् सूर्यो दिव एति पुरो रक्षांसि निजूर्वन् ।

आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टहा ॥ १ ॥

नि गावो गोष्ठे असदन् नि मृगासो अविक्षत ।

न्यूर्मयो नदीनां न्यूदृष्टा अलिप्सत ॥ २ ॥

आयुर्ददं विपश्चितं श्रुतां कण्वस्य वीरुधम् ।

आभारिपं विश्वभेपजीमस्यादृष्टान् नि शमयत् ॥ ३ ॥

अर्थ—(आदित्यः विश्वदृष्टः) सबका आदान करनेवाला, सब जिसको देखते हैं और जो (अ-दृष्ट-हा सूर्यः) अदृष्ट दोषोंका नाश करनेवाला सूर्य (रक्षांसि निजूर्वन्) राक्षसोंका नाश करता हुआ (पर्वतेभ्यः पुरः) पर्वतोंसे आगे (दिवः उत् एति) ब्रुलोक में ऊपर आता है, अर्थात् उदित होता है ॥ १ ॥

(गावः गोष्ठे नि असदन्) गौवें गोशाला में ठहरी हैं । (मृगासः नि-अविक्षत) मृग अपने स्थानमें प्रविष्ट हुए हैं । (नदीनां न्यूर्मयः नि) नदियोंकी लहरें चली गईं और अब वे (अदृष्टाः नि अलिप्सत) अदृष्ट होनेके कारण उनकी प्राप्ति की इच्छा की जाती है ॥ २ ॥

(कण्वस्य आयुः-ददं) रोगीको आयु देनेवाली, (विपश्चितं श्रुतां वीरुधं) बुद्धि बढानेवाली प्रसिद्ध औषधि (विश्वभेपजी आ आभारिपं) सब रोगों की औषधीको मैंने प्राप्त किया है और (अस्य अदृष्टान् नि शमयत्) इस-के अदृष्ट दोषोंको दूर करने हैं ॥ ३ ॥

सूर्यका महत्त्व ।

इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें सूर्यका महत्त्व वर्णन किया है 'सूर्य' सब जलरसोंका आदान करता है, इसलिये वह 'आदित्य' कहलाता है । (विश्व-दृष्टः) उसको सब देखते हैं, वह आंखसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है । वह सूर्य (अ-दृष्ट-हा) अदृष्ट

दोषोंको नाश करनेवाला है । शरीरमें अथवा जगत्में जो रोग-बीज, दोष और हानि कारक रोगमूल हैं, उनको सूर्यके किरण नाश करते हैं । (रक्षांसि-क्षरांसि-निजूर्वन) राक्षसों अर्थात् क्षीणता करनेवाले रोगजन्तुओंका नाश करता है । इस प्रकारका यह सूर्य प्रतिदिन उदयको प्राप्त होता है । सूर्यके ये गुण सौर चिकित्सा करनेवालोंको स्मरणमें रखने चाहिये ।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि दिनमें गौर्वें अमण करती हैं और रात्रीमें गोशालामें आकर निवास करती हैं । मृगभी इसी प्रकार विश्रामके लिये अपने स्थानमें आते हैं । नदी की लहरें भी कभी वेगसे उठती हैं, तो दूसरे क्षणमें चली जाती हैं । अर्थात् इस जगत्में कोई अवस्था स्थिर नहीं है । रोगभी इसी कारण नाश होनेवाले हैं । रोगी यह मनमें ठीक प्रकार समझे कि इस नश्वर जगत्में रोगभी नष्ट होनेवाले हैं, स्थिर रूपसे रहनेवाले नहीं हैं । अतः रोग दूर होंगे और आरोग्य मिलेगा, यह निश्चय रक्षना उचित है ।

रोगीकी अवस्था इस सूक्तमें 'कण्व' शब्दसे कही है । शरीरकी पीडित अवस्थामें रोगी विलक्षण शब्द करता रहता है । इसको कण्व कहते हैं । ऐसी अवस्था रोगी यदि सुप्रसिद्ध (विश्व-भेषजी) सब रोगोंकी औषधीका सेवन करेगा, तो वह निःसंदेह रोगमुक्त होगा । इस मंत्रमें जो सब रोगोंका शमन करनेवाली औषधी कही है; वह प्रथम मंत्रोक्त सूर्य-प्रकाशही है । सूर्यकिरणेंही यह बल्लीके रूपमें हमारे पास आती हैं । इस सूर्यप्रकाश में ऐसा सामर्थ्य है, कि वे दृष्ट और अदृष्ट सब प्रकारके रोगबीजोंका नाश करते हैं । जहां सूर्य-प्रकाश होता है, वहां कोई रोगबीज नहीं रह सकता । इतना प्रभाव सूर्य किरणोंमें है । इस विज्ञान का विचार करनेसे मनुष्य अपना रहन सहन योग्य प्रकार करके सूर्य देवसे आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं । अर्थात् नंगा शरीर सूर्यप्रकाशमें रखनेसे शरीरके रोगक्रिमी दूर होंगे, घरमें सूर्यप्रकाश आनेसे घरके रोग दूर होंगे, नगरमें सूर्यप्रकाश गलीगलीमें पहुंचनेसे सब नगर आरोग्यपूर्ण होसकता है । इस प्रकार सब मनुष्य इस सूर्यके प्रकाशसे आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं । सूर्य किरण जिनपर गिरते हैं, ऐसी वनस्पतियां खानेसे भी यही लाभ होते हैं । सूर्यकिरणोंमें अमण करनेवाली गौका दूध पीनेसेभी लाभ होते हैं । इस प्रकार योजनापूर्वक जानकर सूर्यकिरण चिकित्साका विषय सबको समझना चाहिये ।

अपनी रक्षा ।

[५३]

(ऋषिः-वृहत्लुक् । देवता-नानादेवताः)

द्यौश्च म इदं पृथिवी च प्रचेतसौ शुक्रो बृहन् दक्षिणया पिपर्तु ।
 अनु स्वधा चिकित्तां सोमो अग्निर्वायुर्नः पातु सविता भगश्च ॥ १ ॥
 पुनः प्राणः पुनर्गत्मा न ऐतु पुनश्चक्षुः पुनरसुर्न ऐतु ।
 वैश्वानरो नो अदब्धस्तनूपा अन्तस्तिष्ठाति दुरितानि विश्वा ॥ २ ॥
 सं वर्चसा पर्यसा सं तनूभिरगन्महि मनसा सं शिवेन ।
 त्वष्टा नो अत्र वरीयः कृणोत्वनु नो मार्यु तन्वोऽं यद् विरिष्टम् ॥ ३ ॥

अर्थ—(प्र-चेतसौ द्यौः च पृथिवी च) उत्तम ज्ञानवाले ब्रूलोक और
 भूलोक और (बृहन् शुक्रः दक्षिणया) बड़ा सामर्थ्यवान् सूर्य दक्षताके
 साथ (मे इदं पिपर्तु) मेरे इस सबकी रक्षा करे । (सोमः अग्निः) सोमादि
 वनस्पति और अग्नि ये (स्वधा अनु चिकित्तां) अपनी धारणशक्तिका ज्ञान
 अनुकूलताके साथ देवें । (वायुः सविता भगः च नः पातु) वायु सविता
 और भग ये हम सबकी रक्षा करें ॥ १ ॥

(प्राणः नः पुनः एतु) प्राण हमारे पास फिर आवे, (आत्मा नः पुनः
 एतु) आत्मा हमारे पास पुनः आवे । (पुनः चक्षुः पुनः असुः नः एतु)
 फिर आँख और फिर प्राण हमारे पास आवे । (अ-दब्धः तनू-पाः वैश्वान-
 नरः) न दबाया जानेवाला शरीरकारक्षक सबका नेता आत्मा (नः विश्वा
 दुरितानि) हमारे सब पापोंको जानता हुआ (अन्तः तिष्ठाति) अन्दर
 रहता है ॥ २ ॥

(वर्चसा पर्यसा सं) तेज और पुष्टिकारक दूधसे हम युक्त हों ।
 (तनूभिः शं) उत्तम शरीरोंके साथ हम युक्त हों । (शिवेन मनसा सं
 अगन्महि) कल्याणमय विचारयुक्त मनसे हम युक्त हों । (त्वष्टा नः
 अत्र वरीयः कृणोतु) श्रेष्ठ कारीगर परमात्मा हमें यहां उत्तम बनावे ।
 (यत् नः तन्वः विरिष्टं) जो हमारे शरीरोंमें कष्ट देनेवाला भाग हो (अनु
 मार्यु) उसको अनुकूलनासे शुद्ध करे ॥ ३ ॥

प्राण होकर सबको जीवन देता है, पवित्र और पुष्ट करता है और दीर्घ आयु देता है । पृथ्वीपर की सोम आदि वनस्पतियां रोग दूर करनेद्वारा सबका आरोग्य बढ़ाती हैं और सब को दीर्घायु करती हैं । अर्थात् आत्मा, प्राण और चक्षु पुनः शरीरमें स्थिर करनेके साथ (१) सूर्यप्रकाश, (२) वायु और (३) वनस्पतियां हैं, इनके यथा-योग्य सेवनसे आसन्नमरण हुआ मनुष्य भी पुनः स्वस्थ हो सकता है । इससे—

पयसा, वर्चसा, शिवेन मनसा सं अगन्महि । (मं० ३)

“ दुग्धादि अन्नपान, तेजस्विता और शुभविचारवाला मन प्राप्त होसकता है । ” आरोग्य चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि वह अपने मनको शुभमङ्गल विचारोंसे युक्त करे, क्योंकि विचार शुद्ध रहे तो बुराई पास नहीं आसकती । स्वभाव तेजस्वी बनावे और शुद्ध दुग्धाहार करके उत्तम आरोग्य का साधन करे । इतना प्रयत्न करने पर भी जो कुछ रोगबीज या दोष शरीरमें घुस गया हो, उसे दूर करनेके लिये ऐसी प्रार्थना करे—

त्वष्टा नः तन्वः यत् विरिष्टं मारुते । (मं० ३)

‘ ईश्वर हमारे शरीर के रोगादि को दूर करके हमारी शुद्धता करे । ’ क्योंकि मनुष्य का प्रयत्न होनेपर भी कुछ अशुद्धिबां हो जाती हैं और दोष घुसते हैं । ईश्वरकी प्रार्थना करनेसे वह सब दोष दूर होजाते हैं, क्योंकि परमेश्वरप्रार्थना करनेसे मनमें एक प्रकार-का अद्भुत दैवी बल प्राप्त हो जाता है जिससे सब दोष और रोगबीज तथा अन्य वि-पत्तियां दूर हो जाती हैं और मनुष्य निर्दोष हो जाता है । कोई यहाँ यह न समझे कि ईश्वर से छिपा कर मनुष्य कुछभी दोष या पाप कर सकता है । यह कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि—

वैश्वानरः, अद्वयः, तनूपाः, विश्वा दुरितानि अन्तः तिष्ठाति । (मं० २)

‘ सब जगत् का नेता, कभी न दबनेवाला, शरीरकी रक्षा करता हुआ और हमारे सब पापोंका निरीक्षण करता हुआ हमारे अन्दर रहता है । ’ जब वह जाग्रत रहता हुआ अंदर रहता है तब उसे छिपकर कोई कैसा पाप कर सकता है ? अर्थात् यह सर्व-था असंभव है । हमारे सब बुरे और भले कर्मोंको वह जानता है, इसलिये उसीकी प्रार्थना करना चाहिये और उसीसे आत्मिक बल प्राप्त करना चाहिये ।

यह रीति है जिससे मनुष्य नीरोग हो सकता है और अपनी उन्नतिका साधन कर सकता है ।

प्राण होकर सबको जीवन देता है, पवित्र और पुष्ट करता है और दीर्घ आयु देता है । पृथ्वीपर की सोम आदि वनस्पतियां रोग दूर करनेद्वारा सबका आरोग्य बढ़ाती हैं और सब को दीर्घायु करती हैं । अर्थात् आत्मा, प्राण और चक्षु पुनः शरीरमें स्थिर करनेके साथ (१) सूर्यप्रकाश, (२) वायु और (३) वनस्पतियां हैं, इनके यथा-योग्य सेवनसे आसन्नमरण हुआ मनुष्य भी पुनः स्वस्थ हो सकता है । इससे—

पयसा, वर्चसा, शिवेन मनसा सं अगन्महि । (मं० ३)

“ दुग्धादि अन्नपान, तेजस्विता और शुभविचारवाला मन प्राप्त होसकता है । ” आरोग्य चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि वह अपने मनको शुभमङ्गल विचारोंसे युक्त करे, क्योंकि विचार शुद्ध रहे तो बुराई पास नहीं आसकती । स्वभाव तेजस्वी बनावे और शुद्ध दुग्धाहार करके उत्तम आरोग्य का साधन करे । इतना प्रयत्न करने पर भी जो कुछ रोगबीज या दोष शरीरमें घुस गया हो, उसे दूर करनेके लिये ऐसी प्रार्थना करे—

त्वष्टा नः तन्वः यत् विरिष्टं मारुति । (मं० ३)

‘ ईश्वर हमारे शरीर के रोगादि को दूर करके हमारी शुद्धता करे । ’ क्योंकि मनुष्य का प्रयत्न होनेपर भी कुछ अशुद्धिबां हो जाती हैं और दोष घुसते हैं । ईश्वरकी प्रार्थना करनेसे वह सब दोष दूर होजाते हैं, क्योंकि परमेश्वरप्रार्थना करनेसे मनमें एक प्रकार-का अद्भुत दैवी बल प्राप्त हो जाता है जिससे सब दोष और रोगबीज तथा अन्य विपत्तियां दूर हो जाती हैं और मनुष्य निर्दोष हो जाता है । कोई यहां यह न समझे कि ईश्वर से छिपा कर मनुष्य कुछभी दोष या पाप कर सकता है । यह कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि—

वैश्वानरः, अद्भ्यः, तनूपाः, विश्वा दुरितानि अन्तः तिष्ठाति । (मं० २)

‘ सब जगद् का नेता, कभी न दबनेवाला, शरीरकी रक्षा करता हुआ और हमारे सब पापोंका निरीक्षण करता हुआ हमारे अन्दर रहता है । ’ जब वह जाग्रत रहता हुआ अंदर रहता है तब उसे छिपकर कोई कैसा पाप कर सकता है ? अर्थात् यह सर्व-था असंभव है । हमारे सब बुरे और भले कर्मोंको वह जानता है, इसलिये उसीकी प्रार्थना करना चाहिये और उसीसे आत्मिक बल प्राप्त करना चाहिये ।

यह रीति है जिससे मनुष्य नीरोग हो सकता है और अपनी उन्नतिका साधन कर सकता है ।

राष्ट्रके ऐश्वर्यकी वृद्धि ।

[५४]

(ऋषिः-ब्रह्मा । देवता- अग्नीषोमौ)

इदं तद् युज उत्तरमिन्द्रं शुभाम्यष्टये ।
 अस्य क्षत्रं श्रियं महीं वृष्टिर्विवर्धया तृणम् ॥ १ ॥
 अस्मै क्षत्रमग्नीषोमावस्मै धारयतं रयिम् ।
 इमं राष्ट्रस्याभीवर्गे कृणुतं युज उत्तरम् ॥ २ ॥
 सवन्धुश्चासवन्धुश्च यो अस्माँ अभिदासति ।
 सर्वं तं रन्धयामसि मे यजमानाय सुन्वते ॥ ३ ॥

अर्थ — (इदं तत् उत्तरं युजे) मैं इसके साथ उस श्रेष्ठको संयुक्त करता हूँ । (अष्टये इन्द्रं शुभामि) फलभोगके लिये प्रभुकी प्रार्थना करता हूँ । हे देव ! (अस्य क्षत्रं महीं श्रियं वर्धय) इस राजाके राज्यको तथा महती संपत्तिको बढ़ा, (वृष्टिः तृणं इव) जैसे वृष्टि घासको बढ़ाती है ॥ १ ॥

हे अग्निषोमौ । (अस्मै क्षत्रं धारयतं) इसके लिये राज्यको धारण करो, (अस्मै रयिं) इसके लिये धन धारण करो । (इमं राष्ट्रस्य अभीवर्गे कृणुतं) इसको राष्ट्रकी मुख्य मंडलीमें स्थिर करो । तथा (उत्तरं युजे) मैं इसको अधिक उच्च अवस्थामें नियुक्त करता हूँ ॥ २ ॥

(सवन्धुः च असवन्धुः च) भाइयोंसमेत या भाइयोंसे रहित (या अस्मान् अभिदासति) जो शत्रु हमको विनाश करना चाहता है, (मे सुन्वते यजमानाय) मेरे याजक यजमान के लिये (तं सर्वं रन्धयामसि) उस शत्रुका नाश कर ॥ ३ ॥

भावार्थ — मैं श्रेष्ठके साथ संबंध करता हूँ, अपनी उन्नतिके लिये परमेश्वरकी प्रार्थना करता हूँ । हे ईश्वर ! हमारे राजा का राज्य बढ़े और धन भी ऐसा बढ़े कि जैसा घास वृष्टिसे बढ़ जाता है ॥ १ ॥

हमारे राजाका राज्य स्थिर होवे, धन भी स्थिर रहे । राष्ट्रके हित करनेवाले लोगोंमें यह प्रमुख होवे और श्रेष्ठके साथ बढ़ता रहे ॥ २ ॥

कोई शत्रु जो अकेला या अपने भाइयों समेत हमारा नाश करना चाहे उसका नाश कर ॥ ३ ॥

यह सूक्त स्पष्ट है । राष्ट्रीय उन्नतिकी प्रार्थना है । अपना श्रेष्ठोत्तम संबंध जोड़ना और (यजमान) यज्ञमय जीवन बनाना यह मनुष्यका कर्तव्य यहां बताया है । इसके अनंतर परमेश्वरकी प्रार्थना की जाय, तो वह निःसंदेह सफल होगी । अपना राज्य बढे, धन बढे, स्वराज्य न हो तो वह प्राप्त होवे, शत्रु दूर हो जावे और सब प्रकारकी उन्नति भी होवे । यह इस प्रार्थना का आशय है ।

उत्तम मार्गसे जाना ।

[५५]

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवता— १ विश्वेदेवाः, २-३ इन्द्रः)

ये पन्थानो बृहवो देवयानां अन्तुग यादाशुधिवी नृचरन्ति ।

तेषामज्यानि यतमो ब्रह्मन् तस्यै मा देवाः परि प्रोह महे ॥ १ ॥

ग्रीष्मो हेमन्तः शिशिरो वसन्तः शरद् वर्षाः श्रुते नो दधात ।

आ नो गोषु भजता प्रजायां निद्रात इव वः शृणो रयान ॥ २ ॥

इन्द्रावन्तरायं परिवन्तरायं संवन्तरायं कण्ठा दूरयन्तः ।

तेषां वयं संमतां सरिदानामपि भूमे सौमन्त्रे रयान ॥ ३ ॥

अर्थ— (ये देवयानाः पन्थानः) जो देवों के जानेजाने के पन्थानों मार्ग (यादाशुधिवी अन्तरा संवरन्ति) सुन्धी और सुन्धी के बीचों बीच चलते रहते हैं । (तेषां यतमः अज्यानि ब्रह्मन्) उनमेंसे जो मार्ग मनुष्य लिखता है । (तस्यै देवाः) सव देवों ! इन्द्र वसन्त शरद्, यहां उन मार्गों के लिये हमें सब प्रकार सहाय करो । १

वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्, हेमन्त और निजिर ये सब ऋतु (नः स्थिते दधात) हमें उत्तम अवस्थामें धारण करें । (नः गोषु प्रजायां आ भजत) हमें गौओं और प्रजाओंमें सुख का भागी करो । (वः इत् निवृत्ते शरणे स्याम) तुम्हारे साथ निश्चय से हम वातादिके उपद्रवरहित घरमें रहें ॥ २ ॥

(इदावत्सराय, परिवत्सराय, संवत्सराय) कमजः प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्षोंके लिये (बृहत् नमः कृणुत) बहुत अन्न उत्पन्न करो । (तेषां यज्ञियानां सुमतौ) उन यज्ञकर्ताओंकी उत्तम बुद्धीमें तथा (सौमनसे भद्रे अपि स्याम) उत्तम मनमें तथा कल्याणमें हम सदा रहें ॥ २ ॥

भावार्थ— उत्तम विद्वान सज्जनोंके जाने आनेके अथवा व्यवहार करनेके जो अनेक मार्ग हैं, उनमें जो निर्दोष मार्ग हों, उसीपरसे चलना उचित है ॥ १ ॥

ऐसा आचरण करना चाहिये कि जिससे उहाँ ऋतुओंमें उत्तम सुख लाभ हो, गौओं और प्रजाओंसे हितका साधन हो और घरमें कोई दोष न हो ॥ २ ॥

हर एक वर्ष उत्तम अन्न पर्याप्त प्रमाणमें उत्पन्न कर और जिन्होंने अपना जीवन यज्ञमय बनाया है उनके उत्तम शुभ संस्कारयुक्त मन और बुद्धीमें रह अर्थात् तुम्हारे विषयमें उनकी संमति उत्तम रहेगी ऐसा आचरण कर ॥ ३ ॥

*

✽

*

“संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर, और इद्वत्सर” ये संवत्सरोंके पांच नाम क्रमशः प्रभव से लेकर हर एक पंचयुगीके हैं । इसी प्रकार “कृत, त्रेत, द्वापर और कलि” ये चतुर्थयुगी के नाम हैं ।

सज्जनोंके व्यवहार करनेके शुभमार्गोंमें भी जो मार्ग सबसे श्रेष्ठ हैं उन पर चलना चाहिये । अपना आचरण उत्तम रहा तो सब ऋतुओंसे लाभ होता है और अपने अंदर दोष हुआ तो हानि होती है । हर एकको ऐसा उत्तम आचरण करना चाहिये कि जिससे सज्जन प्रसन्न हों । हर वर्ष खेतीसे इतना धान्य उत्पन्न करना चाहिये कि जो अपने लिये पर्याप्त हो सके ।

सर्पसे वचना ।

[५६]

(ऋषिः—शन्तातिः । देवता—१ विश्वेदेवाः, २—३ रुद्रः)

मा नो देवा अहिर्वधीत् सतीकान्तसहपूरुषान् ।

संयतं न विष्परद् व्यात्तं न सं यमन्नमो देवजनेभ्यः ॥ १ ॥

नमोऽस्त्वसिताय नमस्तिराश्विराजये ।

स्वजाय बभ्रवे नमो नमो देवजनेभ्यः ॥ २ ॥

सं ते हन्मि दत्ता दतः समु ते हन्वा हनू ।

सं ते जिह्वाया जिह्वां सम्वात्साह आस्यम् ॥ ३ ॥

अर्थ—हे (देवाः) देवो ! (अहिः सतीकान् सहपूरुषान्) सांप संतानों और पुरुषोंके समेत (नः मा वधीत्) हमें न मारे (देवजनेभ्यः नमः) दिव्यजनों अर्थात् वैद्योंके लिये नमस्कार है । (संयतं न विष्परत्) बंद हुआ न खुल सकता है और (व्यात्तं न संयमत्) खुला हुआ नहीं बंद हो सकता है ॥ १ ॥

(असिताय नमः अस्तु) काले सर्प के लिये नमस्कार हो, (तिराश्विराजये नमः) तिरछी लकीरोंवाले सांपको नमस्कार, (स्वजाय बभ्रवे नमः) लिपटनेवाले और भूरे रंगवाले सांप के लिये नमस्कार हो । तथा (देवजनेभ्यः नमः) दिव्यजनोंके लिये नमस्कार हो ॥ २ ॥

हे (अहे) सर्प ! (ते दतः दत्ता सहन्मि) तेरे दांतोंको दांतसे मैं तोड़ता हूं । (ते हनू हन्वा समु उ) तेरे ढोढीको ढोढीसे सदा देता हूं । (ते जिह्वां जिह्वाया सं) तेरी जिह्वाको जिह्वासे तोड़ता हूं । (ते आस्यं आस्ना सं हन्मि) तेरे मुखको मुखसे फाड़ता हूं ॥ ३ ॥

मनुष्योंको अपने निवासस्थानमें ऐसा सुप्रबंध करना चाहिये, जि जिनसे सर्प-दंशसे मनुष्य या पशु कदापि न मरे । तृतीय मंत्रसे सर्पको मारना चाहिये ऐसा भी पता लगता है ।

मंत्रोंका अन्य भाव दुर्बोध है और दली खोज ही अपेक्षा करता है ।

जलचिकित्सा ।

[५७]

(ऋषिः— शन्तातिः । देवता— रुद्रः ।)

इदमिद् वा उ भेषजमिदं रुद्रस्य भेषजम् ।

येनपुमेकतेजनां शतशल्यामपव्रवत् ॥ १ ॥

जालापेणाभि पिञ्चत जालापेणोप सिञ्चत ।

जालापमुग्रं भेषजं तेन नो मृड जीवसे ॥ २ ॥

शं च नो मयश्च नो मा च नः किं चनाममत् ।

क्षमा रपो विश्वं नो अस्तु भेषजं सर्वं नो अस्तु भेषजम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (इदं इत् वा उ भेषजं) यह जल निःसंदेह औषध है (इदं रुद्रस्य भेषजं) यह रुद्रका औषध है । (येन) जिससे (शतशल्यां एकतेजनां इपुं अपव्रवत्) अनेक शल्यवाले, एक दण्डवाले बाणके विरुद्ध शब्द बोला जाता है अर्थात् बाणका व्रण भी ठीक हो सकता है ॥ १ ॥

(जालापेण अभि सिञ्चत) जलसे अभिपिञ्चन कराओ, (जालापेण उपसिञ्चत) जलसे उपसिञ्चन कराओ । (जालापं उग्रं भेषजं) जल बड़ा तीव्र औषध है । (तेन जीवसे नः मृड) उससे दीर्घ जीवन के लिये हमें सुखी कर ॥ २ ॥

(नः शं च) हमें शान्ति प्राप्त हो, (नः मयः च) हमें सुख मिले । (नः च किञ्चन आम-मत् मा) हमें कोई आमवाला रोग न होवे । (रपः क्षमा) सडावटसे बचाव किया जावे, (नः विश्वं भेषजं अस्तु) हमें सब औषध हो, (नः सर्वं भेषजं अस्तु) हमें सब औषध हो ॥ ३ ॥

भावार्थ— यह जल उत्तम औषध है । वैद्य इसका प्रयोग करते हैं । शस्त्रोंके व्रणको भी जलचिकित्सासे ठीक किया जा सकता है ॥ १ ॥

जलसे पूर्ण स्नान करो, आधा स्नान-कटिस्नान-भी जलसे करो । इससे रोग दूर होंगे, क्योंकि जल बड़ी तीव्र औषधि है । इस जलसे दीर्घजीवन प्राप्त होकर स्वास्थ्यका सुख भी प्राप्त हो सकता है ॥ २ ॥

जलसे शरीरकी शान्ति, समता, सुख, और स्वास्थ्य प्राप्त होकर आम-रोग दूर होते हैं, शरीरकी सजावट नष्ट होती है। जल पूर्ण औषधि है, जल निःसंदेह सबकी औषधि है ॥ ३ ॥

इस सूक्तका अभिप्राय स्पष्ट है। जलचिकित्साका उपदेश करनेवाला यह सूक्त है। जलसे संपूर्ण शरीर भिगानेसे पूर्ण स्नान होता है, और रोगवाला भाग भिगानेसे अर्ध-स्नान होता है। योजनापूर्वक इनका उपयोग करनेसे बहुत लाभ होता है जैसा—

१ ब्रह्मचर्य पालन के लिये शिश्नस्नान शीत जलसे करना, तथा आसपासका प्रदेश अच्छी प्रकार भिगाकर शान्त करना।

२ कब्जी हटानेके लिये नाभीसे लेकर जंघातक का भाग पानीमें भीगजाय ऐसे वर्तनमें पानी डालकर बैठ जाना और कपड़ेसे पेट नाभीके नीचेके स्थानकी मालिश पानीमें करनेसे कब्जी हटती है। और आमके रोग दूर होते हैं। शरीरमें सड़नेवाले सब दोष इससे दूर होते हैं और आरोग्य प्राप्त होता है।

इस प्रकार नमकजलसे नेत्रस्नान करनेसे नेत्रदोष दूर होते हैं। विच्छूके विषकी बाधा हो जावे तो ऊपरसे संतत जलधारा छोड़नेसे विष उतरता है, परंतु इस विषयमें अधिक प्रयोग करना चाहिये।

ज्वरमें मल्लिष्क तपनेसे उन्माद हुआ तो सिरपर शीतजलकी पट्टी रखनेसे त्वरित उन्माद हट जाता है।

स्त्रियों या पुरुषोंके प्रमेह रोगके निवारणार्थ कटिस्नान उत्तम उपाय है। इन्द्रिय-स्नान और स्त्रियोंके लिये अन्तःस्नान भी उपयोगी है।

इस प्रकार योजनापूर्वक प्रयोग करनेसे प्रायः सभी रोग जलोपचारसे दूर हो सकते हैं।

यशकी इच्छा ।

[५८]

(ऋषिः—अथर्वी यशस्कामः । देवता—इष्टस्वतिः । मन्त्रोक्ताः ।)

यशसं मेन्द्रो मयवान् कृणोत यशसं पावांसिन्वि उमे हुने ।

यशसं मा देवः संविता हृणोतु श्रियो दातुर्दाक्षिणाया इह न्याम् ॥ १ ॥

यथेन्द्रो द्यावापृथिव्योर्यशस्वान् यथाप ओषधीषु यशस्वतीः ।

एवा विश्वेषु देवेषु वयं सर्वेषु यशसः स्याम ॥ २ ॥

यशा इन्द्रो यशा अग्निर्यशाः सोमो अजायत ।

यशा विश्वस्य भूतस्याहमस्मि यशस्तमः ॥ ३ ॥

अर्थ— (मघवान् इन्द्रः मा यशसं कृणोतु) महत्त्ववान् प्रभु मुझे यशस्वी करे । (उभे इमे द्यावापृथिवी मा यशसं) ये दोनों द्यावापृथिवी मुझे यशस्वी करें । (सविता देवः मा यशसं कृणोतु) सविता देव मुझे यशस्वी करे । और (अहं दक्षिणायाः दातुः प्रियः स्याम्) मैं दक्षिणा देनेवाला प्रिय हो जाऊं ॥ १ ॥

(यथा इन्द्रः द्यावापृथिव्योः यशस्वान्) जिस प्रकार इन्द्र द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच यशस्वी है । (यथा आपः ओषधीषु यशस्वतीः) जिस प्रकार रस औषधियोंमें यशयुक्त हैं । (एवा विश्वेषु देवेषु) इस प्रकार सब देवोंमें और (सर्वेषु वयं यशसः स्याम) सबमें हम यशस्वी होवें ॥ २ ॥

(इन्द्रः यशाः) इन्द्र यशस्वी है, (अग्निः यशाः) अग्नि यशस्वी है, (सोमः यशाः अजायत) सोम यशस्वी हुआ है । (विश्वस्य भूतस्य यशाः) सब भूतमात्रके यशसे (अहं यशस्तमः अस्मि) मैं अधिक यशवाला हूँ ॥ ३ ॥

भावार्थ—द्युलोक, भूलोक, सूर्य, इन्द्र आदि सब मुझे सहायता करें जिससे मैं यशस्वी होऊं ॥ १ ॥

इस त्रिलोकीमें सूर्य तेजस्वी है, सब औषधियोंमें रसभाग मुख्य है, इसी प्रकार सब मनुष्योंमें मैं श्रेष्ठ बनूँ ॥ २ ॥

इन्द्र अग्नि अथवा सोम जैसे यशस्वी हुए हैं, उस प्रकार मैं अधिक श्रेष्ठ यशवाला होऊँ ॥ ३ ॥

* * *

मनुष्य ऐसे कार्य करे कि जिसमें उसका उत्तम यश फैले । मनुष्यके सामने सूर्य इन्द्र अग्नि और सोमके आदर्श रहें । सूर्य सबको प्रकाश देता है, इन्द्र चेतना देता है, अग्नि उष्णता देता है, सोम रोग दूर करता है; इसी प्रकार मनुष्य भी परोपकार कर और यशस्वी बने । सूर्यादि मय देव स्वार्थ छोड़ परोपकारमें अपने आपको लगा रखते हैं, उन के समान ही मनुष्य भी परोपकारमें है । जो मनुष्य इस प्रकार निःस्वार्थ जनसेवा कोगा वह भी उनके अनुसार ही प्रशस्त यशसे युक्त होगा ।

अरुन्धती औषधि ।

[५९]

(ऋषिः- अधर्वा । देवता-रुद्रः । मन्त्रोक्ताः ।)

अनडुद्भ्यस्त्वं प्रथमं धेनुभ्यस्त्वमरुन्धति ।

अधेनवे वयसे शर्म यच्छ चतुष्पदे ॥ १ ॥

शर्म यच्छत्वोषधिः सह देवीररुन्धती ।

करत् पर्यस्वन्तं गोष्ठमयुक्ष्मो उत पूरुषान् ॥ २ ॥

विश्वरूपां सुभर्गामच्छावदामि जीविलाम् ।

सा नो रुद्रस्यास्तां हेति दूरं नयतु गोभ्यः ॥ ३ ॥

अर्थ- हे (अरुन्धति) अरुन्धती औषधि ! (त्वं अनडुद्भ्यः) तू वैलोंको (त्वं धेनुभ्यः) तू गौओंको तथा तू (चतुष्पदे अधेनवे वयसे) चार पांव-वाले गौसे भिन्न पशुको तथा पक्षियोंको (प्रथमं शर्म यच्छ) पहिले सुख दे ॥ १ ॥

(अरुन्धती औषधिः देवीः सह) अरुन्धती नामक औषधी सब अन्य दिव्य औषधियोंके साथ (शर्म यच्छतु) सुख देवे । तथा (गोष्ठं पर्यस्वन्तं) गोशालाको बहुत दुग्धयुक्त (उत पूरुषान् अयक्ष्मान् करत्) और-मनुष्योंको रोगराहित करे ॥ २ ॥

(विश्वरूपां सुभर्गां जीवलां अच्छ-आवदामि) नानारूपवाली भाग्य-शालिनी जीवला औषधिके विषयमें उत्तम वचन कहते हैं, स्तुति करते हैं । (रुद्रस्य अस्तां हेति) रुद्रके फेंके रोगादि शस्त्रको (नः गोभ्यः दूरं नयतु) हमारे पशुओंसे दूरले जावे, उनको निरोग बनावे ॥ ३ ॥

भावार्थ- अरुन्धती नामक औषधी गाय बैल आदि चतुष्पाद और पक्षी आदि द्विपादोंको निरोग करती है और सुख देती है ॥ १ ॥

अरुन्धती तथा अन्य औषधियां सुख देनेवाली हैं उनसे गौंसे अधिक दूध देनेवाली बनती है । और सब प्राणी निरोग होते हैं ॥ २ ॥

अनेक रंगरूपवाली यह जीवन देनेवाली जीवला औषधि स्तुति करने

योग्य है । पशुपक्षियों और मनुष्यों को होनेवाले रोग इनमें दूर होते हैं ॥ ३ ॥

अरुन्धती ।

‘ अरु ’ का अर्थ संविज्ञान, जोड़, इस स्थानके रोग ठीक करनेवाली औषधि ‘ अरुन्धती ’ है । इसका आजकल का नाम क्या है इसका पता नहीं चलता । मोज करके निश्चय करना चाहिये । यह गौओंको खिलानेमें गौएं अधिक दूध देने लगती हैं । इसका सेवन मनुष्य करेंगे तो यक्ष्मा जैसे रोग दूर होते हैं । ‘ जीवला ’ औषधि भी इसी प्रकार उपयोगी है, संभव है कि जीवला, अरुन्धती में नाम एकही औषधिके हों । यह खोजका विषय है ।

विवाह ।

[६०]

(ऋषिः—अथर्व । देवता—अर्यमा)

अर्यमा यात्यर्यमा पुरस्ताद् विषितस्तुपः ।

अस्या इच्छन्नगुवै पतिमुत जायामजानये ॥ १ ॥

अश्रमदियमर्ममन्नन्यासां समनं यती ।

अङ्गो न्वर्यिमन्नस्या अन्याः समनमायति ॥ २ ॥

धाता दाधार पृथिवीं धाता द्यामुत सूर्यम् ।

धातास्या अगुवै पतिं दधातु प्रतिकाम्यम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (अयं विषितस्तुपः अर्यमा) यह प्रशंसनीय सूर्य (अस्मै अगुवै) इस कन्याके लिये (पतिं इच्छन्) पतिकी इच्छा करता हुआ (उत अजा-नये जायाम्) और स्त्रीरहित पुरुषके लिये स्त्रीकी इच्छा करता हुआ (पुरस्ताद् आयाति) सन्मुखसे आता है ॥ १ ॥

हे (अर्यमन्) सूर्य ! (अन्यासां समनं यती) अन्य कन्याओंके संमान को अर्थात् विवाहरूपसे होनेवाले संमान उत्सवको जानेवाली (इयं अश्र-मत्) यह बहुत थक गई है । हे (अङ्गो अर्यमन्) सूर्य ! इसलिये (अस्याः समनं अन्याः नु आयति) इसके विवाहसंमानमें दूसरी कन्याएं भी आजावें ॥ २ ॥

(धाता पृथिवीं दाधार) परमेश्वरने पृथ्वीका धारण किया है (उत धाता सूर्य यां) और उसी ईश्वरने सूर्यको और ब्रुलोकको धारण किया है । इसलिये वही (धाता) देव (अस्यै अनुवै) इस कन्याके लिये (प्रतिकाम्यं पतिं दधातु) इच्छा करनेवाले पतिका धारण करे अर्थात् इसको ऐसा पति देवे ॥ ३ ॥

भावार्थ— सूर्य उदयको प्राप्त होकर अस्तको जाता है । इस कारण कन्या और पुत्रकी आयु बढ़ती है । और जैसी जैसी आयु बढ़ती है उसी के अनुसार स्त्रीपुरुषमें पतिपत्नीकी प्राप्ति करनेकी इच्छा भी प्रदीप्त होती है ॥ १ ॥

कन्याएं जिस समय दूसरी कन्याके विवाहसंस्कारमें जाती हैं, उस समय उनके मनमें अपने विवाहका विचार उत्पन्न होता है और उनको एक प्रकारका कष्ट होता है । इसलिये यह विचार कन्याके मनमें उत्पन्न होनेके पश्चात् उस कन्याका विवाह करना चाहिये ॥ २ ॥

ईश्वरने पृथ्वी सूर्य और ब्रुलोकको पथाख्यान धारण किया है । इसलिये वह निःसंदेह इस कन्याके लिये अनुरूप पति भी देसकता है ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें निम्नलिखित बातें कहीं हैं— (१) विशिष्ट आयुमें पुरुषमें स्त्रीकी, और स्त्रीमें पुरुषकी इच्छा होती है । इसके पश्चात् विवाहका समय होता है । (२) विवाहादि संस्कारोंमें संमिलित होनेसे कन्याओंमें विवाहविषयक आतुरता उत्पन्न होती है । यह समय कन्याके विवाहका है । (३) पत्नी पतिकी इच्छा करनेवाली और पति (अनुकामः) पत्नीको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला होनेपर विवाह हो । विपरीत अवस्था कदापि न हो । इस विषयमें सावधानी रखी जाय ।

परमेश्वरकी महिमा ।

[६१]

(ऋषिः—अथर्व । देवता—रुद्रः)

मत्तमापो मधुसदेर्यन्तां मयं सूर्यो अमरज्योतिषे कम् ।

मयं देवा उत विधे तपोजा मयं देवः संविता व्यचो धातु ॥ १ ॥

अरं विधे पृथिवीमुत धातुम् ।

अहं सत्यमनृतं यद् वदाम्यहं दैवीं परि वाचं विशश्च ॥ २ ॥

अहं जजान पृथिवीमुत धामहमृतूरजनयं सप्त सिन्धून् ।

अहं सत्यमनृतं यद् वदामि यो अग्नीषोमावजुषे सखाया ॥ ३ ॥

॥ इति पष्ठोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(आपः मध्यं मधुमत् आ ईरयन्तां) जल मेरे लिये मधुररसमे युक्त होकर बहे । (सूरः मध्यं ज्योतिषे कं अभरत्) सूर्यने मेरे कारण प्रकाशके लिये किरण चारों ओर भरदिये हैं । (उत विश्वे तपोजाः देवाः) और सब प्रकाश देनेवाले देव (सविता देवः च मध्यं व्यचा धात्) और नगरे देव भी मेरे लिये विस्तार को धारण करते हैं ॥ १ ॥

(अतं पृथिवीं उत यां विवेच) मैंने पृथ्वी और ब्रुलोक को अलग अलग किया है । (अतं सप्त क्रतून् साकं अजनयं) मैंने सात क्रतुओंको साथ साथ बनाया है । (अहं सत्यं अनृतं यत्) मेरा सत्य और अनृत जो भी वाणी बोलती जाती है वह (विद्वाः दैवीं वाचं अहं परिवदामि) मनुष्यों की देवी वाणी मैंही सच प्रकारसे बोलता हूँ ॥ २ ॥

(अतं पृथिवीं उत यां जजान) मैंने पृथ्वी और ब्रुलोक को उत्पन्न किया है । (अतं सप्त क्रतून् सिन्धून् अजनयम्) मैंने सात क्रतुओं और सिन्धुओंको बनाया है । (अहं सत्यं अनृतं यत् वदामि) मैं सत्य या अनृत जो भी बोलनेका है वह बोलता हूँ । और (सखायौ अग्नीषोमौ अजुषे) मित्र, अग्नि और सोमको एक दूसरेके साथ मिलाता हूँ ॥ ३ ॥

भावार्थ—जल परमेश्वरकी प्रेरणासे मधुररसके साथ बह रहा है, सूर्य उसीके लिये प्रकाशता है । सब अन्य देव उसीकी महिमाका विस्तार कर रहे हैं । ॥ १ ॥

पृथ्वी, ब्रुलोक उसी ईश्वरने बनाये हैं, छः क्रतु और अधिकसाम सितर सप्त उसीद्वारा बनाये गये हैं । मनुष्योंकी वाणी उसीकी प्रेरणामें बोलती जाती है । ॥ २ ॥

सप्त सन्त और सप्त नदियां उसीकी आज्ञामें बहें हैं, अंदरकी प्रेरणा वही कारण है और अग्निने साथ सोमकाजि उन्नोंमें ही जोड़ी है ॥ ३ ॥

इति पष्ठोऽनुवाकः अन्तः ॥ यद् वात स्वयं परमेश्वरने सप्त सन्तने करी है ।

अपनी पवित्रता ।

[६२]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—रुद्रः । मन्त्रोक्तः—

वैश्वानरो रश्मिभिर्नः पुनातु वातः प्राणैर्नैषिरो नः ।
 द्यावापृथिवी पर्यसा पर्यस्वती ऋतावरी युजिरे नः ।
 वैश्वानरीं सृजतामा रभध्वं यस्य आशास्तु नः ।
 तया गृणन्तः सधमादेषु वयं स्याम पर्यो नः ।
 वैश्वानरीं वर्चसु आ रभध्वं जुष्टा भवेन्नुः ।
 इहेडया सधमादं मदन्तो ज्योक् पर्येषु नः ।

अर्थ— (वैश्वानरः रश्मिभिः नः पुनातु) वातः ।
 अग्नि अपनी किरणोंसे हमारी शुद्धी करे ।
 रूपसे हमारी पवित्रता करे । (द्युपिः)
 रसोंसे हमारी शुद्धता करे । (पर्यस्वती)
 (यज्ञिये द्यावापृथिवी) पूजनीय दुलोक ।
 अपने पोषक रससे हमें पवित्र करे ।
 (सृजतां वैश्वानरीं आरभध्वं) सत्य ।
 रश्मि स्तुतिको प्रारंभ करो । (द्युपिः)
 पृष्ठ भाग नहीं है ऐसी दिशायें जिन में
 सत्य मिलकर आनंदित होनेका सब
 सोलने हुए हम सब (रश्मिणां पर्यः)
 (सत्यः सत्याः पापकाः भवेन्नुः)
 करनेवाले होकर (वैश्वानरीं वर्चसु)
 सब पापीको तलाशियावे जिसे वे
 मज्जत । यहाँ रश्मिस्वरूप पापीमें
 वरदान (रश्मि पर्येषु) मिलेगा
 रोगों ।

आचार्य ।

यमो मह्यं पुनरित् त्वां ददाति तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥ २ ॥

अयस्मये द्रुपदे वेधिष इहाभिहितो मृत्युभिर्ये सहस्रम् ।

यमेन त्वं पितृभिः संविदान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम् ॥ ३ ॥

संसमिद् युवसे वृषन्ने विश्वान्युर्य आ ।

इडस्पदे समिध्यसे स नो वसूत्या भर ॥ ४ ॥

अर्थ- (देवी निर्ऋतिः) दुर्गतीने (यत् यत् अविमोक्ष्यं दाम ते ग्रीवा-
स्तु आबधन्ध) जो जो सहजहीमें न छूटनेवाला बंधन तेरी गर्दनमें बांधा
है, वह (ते आयुषे बलाय वर्चसे वि स्यामि) तेरी आयु, शक्ति और तेज-
स्विताके लिये मैं खोलता हूं । अब तू (प्रसूतः अदो-मदं अन्नं आद्वि) आगे
बढ़कर हर्षदायक अन्नका तू भोग कर ॥ १ ॥

हे (निर्ऋते) दुर्गती ! (ते नमः अस्तु) तेरे लिये नमस्कार है । हे
(तिग्मतेजः) उग्र तेजवाले । (अयस्मयान् बन्धपाशान् विवृण) लोह-
मय पाशोंको तोड़ डाल । (यमः त्वां पुनः इत् मह्यं ददाति) यम तुझको
पुनः मेरे लिये देता है । (तस्मै यमाय मृत्यवे नमः अस्तु) उस नियामक
मृत्युको नमस्कार होवे ॥ २ ॥

जब तू (अयस्मये द्रुपदे वेधिषे) लोहमय काष्ठस्तंभमें किसीको बांध-
ती है तब वह (ये सहस्रं) जो हजारों दुःख हैं उन (मृत्युभिः इहाभि-
हितः) मृत्युओंसे यहां बांधा जाता है । (त्वं पितृभिः यमेन संविदानः)
तू पितरों और यमसे मिलता हुआ (त्वं इमं उत्तमं नाकं अविरोहय) तू
इसको उत्तम स्वर्गमें बहा दो ॥ ३ ॥

हे (वृषन् अग्ने) बलवान् नेजस्वी देव ! आप (अर्यः) सयसे श्रेष्ठ हैं
इसलिये आप (विश्वानि इत् सं सं आयुवसे) सयको निश्चयसे मिला
देने हैं और (इडः पदे समिध्यसे) बाणीके और भूमिके स्थानमें प्रकाशित
होने हैं (सः नः वसूनि आभर) वह आप हमें धन प्राप्त कराओ ॥ ४ ॥

भावार्थ- साधारण मनुष्यके गलेमें दुर्गती, अलक्ष्मीके पाश सदा बंधे
रहते हैं । बिना प्रयत्न किये ये पाश छूट नहीं सकने । और जयतक ये
पाश गलेमें अटके रहते हैं तब तक दीर्घ आयु, बलकी वृद्धि और तेजस्वि-
ता कभी प्राप्त नहीं हो सकती । इसलिये हरएक मनुष्य ये पाश तोड़
डाले और आनन्द देनेवाला अन्न भोग भोगे ॥ १ ॥

लोहे जैसे ये टूटनेके लिये कठीन दुर्गतीके पाश तोड़ दो । इस कार्यके लिये उग्रतेजवाले देवका आश्रय करो । यह सामर्थ्य सयका नियामक देव तुझको देगा, इसलिये उसको प्रणाम कर ॥ २ ॥

जिसके गलेमें ये पाश अटके हैं, उसको हजारों दुःख और सँकड़ों विनाश सदा सताते हैं । इस रक्षकोंके और नियामकके साथ संमेल करके, इस मनुष्यको बंधमुक्त करते हुए, इसको सुखपूर्ण स्वर्गधाममें पहुँचाओ ॥ ३ ॥

बलवान् ईश्वर सबके ऊपरका शासक है । वह सबकी संघटना करता है और सब पदार्थ मात्रोंके बीचमें प्रकाशित होता है और वही वाणी का प्रेरक भी है । वह ईश्वर हमें धनादि पदार्थ देवे ॥ ४ ॥

पारतन्त्र्यका घोर परिणाम ।

पारतन्त्र्यका, बंधनमें रहनेका घोर परिणाम इस सूक्तने इस प्रकार बताया है—

अविमोक्ष्यं दाम । (मं० १)

अयस्मयाः पाशाः ॥ (मं० २)

अयस्मये द्रुपदे वेधिपे, इह सहस्रं मृत्युभिः अभिहितः ॥ (मं० ३)

“ पारतन्त्र्यके पाश सहजहीमें छूटनेवाले नहीं हैं । जिस प्रकार लोहेकी जंजीर तोड़नेके लिये कठिन होती है । उसी प्रकार ये पारतन्त्र्य के पाश तोड़नेके लिये कठीन होते हैं । जो मनुष्य इन लोहमय पाशोंसे स्तंभको बांधा जाता है उस पर हजारों दुःख और मृत्यु आती हैं, और उनसे मानो वह बांधा जाता है । ”

परतंत्रताके बंधनमें पड़ा मनुष्य सँकड़ों आपत्तियोंसे घिर जाता है, और उसकी मुक्तता करनेका मार्ग भी नहीं दीखता, ऐसा वह दिङ्मूढ़ सा होजाता है । यह सभ ठीक है, तथापि मनुष्यको बन्धनसे अपना छुटकारा पाना आवश्यक ही है, क्योंकि पारतन्त्र्यमें किसी प्रकार की भी उन्नति नहीं हो सकती । इसलिये कहा है कि—

अयस्मयान् बन्धपाशान् विचृत । (मं० २)

“ लोहमय बंधनोंको तोड़ दो । ” क्योंकि जबतक ये पाश नहीं टूटते तब तक तुम्हारी उन्नति होना किसी प्रकार भी शक्य नहीं है ।

पाश तोड़नेसे लाभ ।

पारतंत्र्यके पाश तोड़नेसे क्या लाभ होगा और बंधनमें सड़ते रहनेसे क्या हानि होगी इसका विवरण यह मंत्रभाग करता है—

ते तत् अविमोक्ष्यं दाम आयुषे वर्चसे बलाय

विष्णामि । प्रसूतः अदोमदं अन्नं आद्धि ॥ (मं० १)

“तेरा न टूटनेवाला पाश तोड़ता हूं । पाश टूटनेसे और तुझे स्वातंत्र्य मिलनेसे तुझे दीर्घ आयु, तेज और बल प्राप्त होगा और अन्न भोग पर्याप्त प्राप्त होंगे ।” पारतंत्र्यके बंध कितनेभी अटूट हों, उनको तोड़नेसे ये चार लाभ प्राप्त होंगे, लोग दीर्घायु होंगे, जनताका तेज बढ़ेगा, लोग बलवान् होंगे और अन्न आदि भोग्य पदार्थ पर्याप्त परिमाणमें मिलेंगे । स्वातंत्र्य के ये लाभ हैं ।

पारतंत्र्यमें रहनेसे जो हानियां हैं उनका भी ज्ञान इससे होसकता है, देखिये—लोगोंकी आयु क्षीण होगी, जनतामें बल नहीं रहेगा, उनमें तेजस्विता न होगी और किसीको खानेके लिये अन्न भी नहीं मिलेगा । हरएक परतंत्र मनुष्यको ये आपत्तियां भोगनी पड़ती हैं, इसलिये हरएक को उचित है कि वह पारतंत्र्यका बंधन तोड़ दे और बंधनसे मुक्ति प्राप्त करे । और अपने आपको स्वर्गधामका अधिकारी बनावे ।

पाठक इस रीतिसे इस सूक्तका विचार करेंगे तो उनको पारतंत्र्यके पाश तोड़नेका उपदेश वेद कितनी दृढ़तासे कर रहा है, इसकी कल्पना हो सकती है । आशा है कि पाठक ऐसे वैदिक उपदेशोंसे उचित लाभ प्राप्त करेंगे ।

संघटनाका उपदेश ।

[६४]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—सामनस्यम्)

सं जानीध्वं सं पृच्यध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।

देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते ॥ १ ॥

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं ब्रतं सह चित्तमेष्टाम् ।

समानेन वो हविषा जुहोमि समानं चेतो अभिनांविशध्वम् ॥ २ ॥

समानी व आहूतीः समाना हृदयानि वः ।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ ३ ॥

लोहे जैसे ये टूटनेके लिये कठीन दुर्गतीके पाश तोड़ दो । इस कार्यके लिये उग्रतेजवाले देवका आश्रय करो । यह सामर्थ्य सबका नियामक देव तुझको देगा, इसलिये उसको प्रणाम कर ॥ २ ॥

जिसके गलेमें ये पाश अटके हैं, उसको हजारों दुःख और सँकड़ों विनाश सदा सताते हैं । इस रक्षकोंके और नियामकके साथ संमेल करके, इस मनुष्यको बंधमुक्त करते हुए, इसको सुखपूर्ण स्वर्गधाममें पहुँचाओ ॥ ३ ॥

बलवान् ईश्वर सबके ऊपरका शासक है । वह सबकी संघटना करता है और सब पदार्थ मात्रोंके बीचमें प्रकाशित होता है और वही वाणीका प्रेरक भी है । वह ईश्वर हमें घनादि पदार्थ देवे ॥ ४ ॥

पारतन्त्र्यका घोर परिणाम ।

पारतन्त्र्यका, बंधनमें रहनेका घोर परिणाम इस सूक्तने इस प्रकार बताया है—

अविमोक्ष्यं दाम । (मं० १)

अयस्मयाः पाशाः ॥ (मं० २)

अयस्मये द्रुपदे वेधिपे, इह सहस्रं मृत्युभिः अभिहितः ॥ (मं० ३)

“ पारतन्त्र्यके पाश सहजहीमें टूटनेवाले नहीं हैं । जिस प्रकार लोहेकी जंजीर तोड़नेके लिये कठिन होती है । उसी प्रकार ये पारतन्त्र्य के पाश तोड़नेके लिये कठिन होते हैं । जो मनुष्य इन लोहमय पाशोंसे स्तंभको बांधा जाता है उस पर हजारों दुःख और मृत्यु आती हैं, और उनसे मानो वह बांधा जाता है । ”

परतंत्रताके बंधनमें पड़ा मनुष्य सँकड़ों आपत्तियोंसे घिर जाता है, और उसको मुक्तता करनेका मार्ग भी नहीं दीखता, ऐसा वह दिङ्मूढ़ सा होजाता है । यह सच ठीक है, तथापि मनुष्यको बन्धनसे अपना छुटकारा पाना आवश्यक ही है, क्योंकि पारतन्त्र्यमें किसी प्रकार की भी उन्नति नहीं हो सकती । इसलिये कहा है कि—

अयस्मयान् बन्धपाशान् विचृन । (मं० २)

“ लोहमय बंधनोंको तोड़ दो । ” क्योंकि जबतक ये पाश नहीं टूटते तब तक तुम्हारी उन्नति होना किसी प्रकार भी शक्य नहीं है ।

पाश तोड़नेसे लाभ ।

पारतन्त्र्यके पाश तोड़नेसे क्या लाभ होगा और बंधनमें सड़ते रहनेसे क्या हानि होगी इसका विवरण यह मंत्रभाग करता है—

ते तत् अविमोक्ष्यं दाम आयुषे वर्चसे यलाय

विष्यामि । प्रसूतः अदोमदं अन्नं आदि ॥ (मं० १)

“तेरा न टूटनेवाला पाश तोड़ता हूँ । पाश टूटनेसे और तुझे स्वातन्त्र्य मिलनेसे तुझे दीर्घ आयु, तेज और बल प्राप्त होगा और अन्न भोग पर्याप्त प्राप्त होगा । ” पारतन्त्र्यके बंध कितनेभी अटूट हों, उनको तोड़नेसे ये चार लाभ प्राप्त होंगे, लोग दीर्घायु होंगे, जनताका तेज बढ़ेगा, लोग बलवान् होंगे और अन्न आदि भोग्य पदार्थ पर्याप्त परिमाणमें मिलेंगे । स्वातन्त्र्य के ये लाभ हैं ।

पारतन्त्र्यमें रहनेसे जो हानियाँ हैं उनका भी ज्ञान इससे होसकता है, देखिये—लोगोंकी आयु क्षीण होगी, जनतामें बल नहीं रहेगा, उनमें तेजस्विता न होगी और किसीकी खानेके लिये अन्न भी नहीं मिलेगा । हरएक परतंत्र मनुष्यको ये आपत्तियाँ भोगनी पड़ती हैं, इसलिये हरएक को उचित है कि वह पारतन्त्र्यका बंधन तोड़ दे और बंधनमें मुक्ति प्राप्त करे । और अपने आपको स्वर्गधामका अधिकारी बनावे ।

पाठक हम रीतिसे इस सूक्तका विचार करेंगे तो उनको पारतन्त्र्यके पाश तोड़नेका उपदेश वेद कितनी दृढ़तासे कर रहा है, इसकी कल्पना हो नवनी है । पाठा है कि पाठक ऐसे वैदिक उपदेशोंसे उचित लाभ प्राप्त करेंगे ।

संघटनाका उपदेश ।

[६४]

(प्रथमः—अध्या । देवता—सामान्यम्)

सं जानीषु सं पृथक्पृथक् सं द्वौ मनोति जगत्तदा ।

देवा शानं यथा एवं संजानाना उपानवे । १

समानो मरुतः समितिः समानो मरुतः एवं मरु विमलम् ।

समानेन सौ हविषा एमेति नमस्तु देवे इमिन्वितायम् ।

समानी व सार्वीः समाना हवन्ति वाः ।

समानास्तु सौ मनो यथा वाः समस्तमिति । २

अर्थ— (संजानीध्वं) समान ज्ञान प्राप्त करो, (सं पृच्यध्वं) समानता से एक दूसरेसे संबंध जोड़ो, (वः मनांसि सं जानतां) तुम्हारे मन समान संस्कारसे युक्त करो । (यथा पूर्वं संजानाना देवाः आगं उपासते) जिस प्रकार पूर्व समयके ज्ञानी लोग अपने कर्तव्यभागकी उपासना करते रहे, वैसे तुम भी करो ॥ १ ॥

(मन्त्रः समानः) तुम्हारा विचार समान हो, (समितिः समानी) तुम्हारी सभा सबके लिये समान हो, (व्रतं समानं) तुम सबका व्रत समान हो, (एषां चित्तं समानं) इन समस्त जनोंका— तुम्हारा-चित्त समान-एक विचारवाला होवे । (समानं चेतः अभिः सं विशध्वं) समान चित्तवाले होकर सब प्रकार कार्यमें प्रविष्ट हो, इसलिये (वः समानेन हविषा जुहोमि) तुम सबको समान हविके साथ युक्त करता हूँ ॥ २ ॥

(वः आकूतिः समानी) तुम सबका संकल्प एक जैसा हो, (वः हृदयानि समाना) तुम्हारे हृदय समान हों, (वः मनः समानं अस्तु) तुम्हारा मन समान हो (यथा वः सहसु असति) जिससे तुम सब मिल जुल कर उत्तम रीतिसे रहोगे ॥ ३ ॥

तुम्हारी संघटना करना इष्ट है तो तुम सबका ज्ञान एक जैसा हो, तुम समान भावसे एक दूसरेके साथ मिल जाओ, कभी एक दूसरेके साथ हीनताका भाव न धरो, सबके मन शुभ संस्कारसे युक्त करो, अपने प्राचीन श्रेष्ठ लोक समय समयपर जिस प्रकार अपना कर्तव्यभाग करते रहे, उस प्रकार तुम भी कर्तव्य करो । तुम सब एक विचारसे रहो, तुम्हारी सभामें सबका समान अधिकार हो, तुम्हारे नियम सबके लिये समान हों, तुम्हारा चित्त एक भावसे भरा हो, एकविचार होकर किसी एक कार्य में एक दिलसे लगे, इसी कारण तुम सबको समान शक्तियाँ मिली हैं । तुम सबके संकल्प समान हों, परस्पर विरोधी न हो, तुम्हारे अन्तःकरणके भाव सबसे साथ समान हों, एक दूसरेसे विरोधी न हों, तुम्हारे मनके विचार भी समतायुक्त हों । इस प्रकार तुमने अपनी एकता और अपनी संघटना की, तो तुम यहाँ उत्तम रीतिसे आनन्दपूर्वक रह सकते हैं । अर्थात् तुम्हारे ऊपर कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता । तुम्हारी इस संघटनासे ऐसा बल बढेगा कि तुम कभी किसी शत्रुसे न दब जाओगे । और अपना उद्धार अपनी शक्तिसे कर सकोगे ।

संघटना करनेवाले पाठक इस सूक्तका बहुत विचार करें और अपना बल बढ़ावें ।

शत्रुपर विजय ।

[६५]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—चन्द्रः, इन्द्रः, पराशरः)

अव मन्युरवायताव वाह मनोयुजा ।
 पराशर त्वं तेषां पराञ्चं शुष्ममर्दयाधा नो रयिमा कृधि ॥ १ ॥
 निर्हस्तेभ्यो नैर्हस्तं यं देवाः शरुमस्यथ ।
 वृश्चामि शत्रूणां वाहून्नेन हविषाहम् ॥ २ ॥
 इन्द्रश्चकार प्रथमं नैर्हस्तमसुरेभ्यः ।
 जयन्तु सत्वानो मम स्थिरेणैन्द्रेण मेदिना ॥ ३ ॥

अर्थ— (मन्युः अव) क्रोध दूर हो, (आयता अव) शस्त्र दूर हों, (मनोयुजा वाहू अव) मनसे प्रेरित वाहू दूर हों । हे (पराशर) दूरसे शर-संधान करनेवाले वीर ! (त्वं तेषां शुष्म पराञ्चं मर्दय) उन शत्रुओंका बल दूर करके नाश कर । (अध नः रयिं आकृधि) और हमें धन प्राप्त करा ॥ १ ॥

हे (देवाः) देवो ! (निर्हस्तेभ्यः यं निर्हस्तं शरं अस्यथ) निहत्थे जैसे निर्वल शत्रुपर जो हस्तरहित करनेवाला शस्त्र तुम फैकते हो, (अनेन हविषा अहं) इस हविसे मैं (शत्रूणां वाहून् वृश्चामि) शत्रुओंके वाहुओंको काटता हूँ ॥ २ ॥

(इन्द्रः प्रथमं असुरेभ्यः नैर्हस्तं चकार) इन्द्रने पहिले असुरों के लिये निहत्थापन अर्थात् निर्वलपन किया । अतः (स्थिरेण मेदिना इन्द्रेण) स्थिर मित्र इन्द्रकी सहायतासे (मम सत्वानः जयन्तु) मेरे सत्ववान वीर लोग विजय प्राप्त करें ॥ ३ ॥

अपना बल इतना रखना कि उसके सम्मुख शत्रु निर्वल सिद्ध होवे, इस प्रकार अपना बल बढ़ानेसे और योनापूर्वक शत्रुको कमजोर करनेसे विजय प्राप्त होगा ।

अर्थ— (संजानीध्वं) समान ज्ञान प्राप्त करो, (सं पृच्यध्वं) समानता से एक दूसरेसे संबंध जोड़ो, (वः मनांसि सं जानतां) तुम्हारे मन समान संस्कारसे युक्त करो । (यथा पूर्वे संजानाना देवाः आगं उपासते) जिस प्रकार पूर्व समयके ज्ञानी लोग अपने कर्तव्यभागकी उपासना करते रहे, वैसे तुम भी करो ॥ १ ॥

(मन्त्रः समानः) तुम्हारा विचार समान हो, (समितिः समानी) तुम्हारी सभा सबके लिये समान हो, (व्रतं समानं) तुम सबका व्रत समान हो, (एषां चित्तं समानं) इन समस्त जनोंका— तुम्हारा—चित्त समान—एक विचारवाला होवे । (समानं चेत् अभिः सं विशध्वं) समान चित्तवाले होकर सब प्रकार कार्यमें प्रविष्ट हो, इसलिये (वः समानेन विपिना गृह्णामि) तुम सबको समान हविके साथ युक्त करता हूँ ॥ २ ॥

(गः आरुणिः समानी) तुम सबका संकल्प एक जैसा हो, (वः हृदयानि समाना) तुम्हारे हृदय समान हों, (वः मनः समानं जस्तु) तुम्हारा मन समान हो (यथा वः सहस्र असति) जिससे तुम सब मिलकर एक उत्तम रीतिमें रहोगे ॥ ३ ॥

तुम्हारी संवदना करना इष्ट है तो तुम सबका ज्ञान एक जैसा हो, तुम समान भावमें एक दूसरेके साथ मिल जाओ, कभी एक दूसरेके साथ हीनताका भाव न धरो, सबके मन तुम संस्थानमें युक्त करो, अपने प्राचीन श्रेष्ठ लोक समय समयपर ग्राम प्रवेश करने का कर्तव्यभाग करते रहे, उग प्रकार तुम भी कर्तव्य करो । तुम सब एक दिशा में रहो, तुम्हारी समामें सबका समान अधिकार हो, तुम्हारे नियम सबके लिये समान हो, तुम्हारा चित्त एक भावमें मग हो, एकविचार होकर किसी एक कार्य में एक दिशा में लगे, सभी कारण तुम सबको समान शक्तियाँ मिली हैं । तुम सबके संस्कार समान हो, परस्पर विरोधी न हो । तुम्हारे अन्तःकरणके भाव सबमें भाव समान हो, एक दूसरेमें विरोधी न हो, तुम्हारे मनके विचार भी सपनायुक्त हो । तुम सब अपने अपने एकता और अपनी संवदना की, तो तुम सभी उत्तम रीति में व्यवहार करते रह सकते हो । अर्थात् तुम्हारे ऊपर कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता । तुम सब एक संवदनाके लिये बल बंटोगा कि तुम कभी किसी शत्रुमें न दब जाओगे । और ज्ञान तुम्हारे अन्तःकरणके लिये बल बंटो ।

ननु मनः कस्मैव देव पट्ट इव दृक्कदाः प्रवृत्त विचारः कः प्रोक्तः अपनः पृथक् पृथक् ।

मूढा अमित्राश्चरताशीर्षाणं इवाहयः ।

तेषां वो अग्निमूढानामिन्द्रो हन्तु वरंवरम् ॥ २ ॥

एषु नष्ट वृषाजिनं हरिणस्या भियं कृधि ।

पराङ्मित्र एषत्तर्वाची गौरुपेतु ॥ ३ ॥

अर्थ— (इन्द्रः पूषा च) इन्द्र और पूषा (सर्वतः वर्तमानि परि सस्रुतः) सब भागोंमें भ्रमण करें, जिससे (अमित्राणां सेनाः परस्तरां मुह्यन्तु) शत्रुसेनाएं दूरतक घबरा जावे ॥ १ ॥

हे (अमित्राः) शत्रुओ ! तुम (मूढाः) भ्रान्त होकर (अशीर्षाणः अहयः इव चरत) सिर दूटे हुए सर्पों के समान चलो । (अग्निमूढानां तेषां वः) हमारे आग्नेयाश्रसे मोहित हुए तुम सयके (वरंवरं इन्द्रः हन्तु) वरिष्ठ वरिष्ठ वीरको इन्द्र मार डाले ॥ २ ॥

(एषु वृषा हरिणस्य अजिनं आनष्ट) इन हमारे वीरोंमें बलके साथ हरिणका चर्म पहिना दो । हमारे सैन्यसे शत्रुसैन्यमें (भियं कृधि) भय उत्पन्न कर । (अमित्रः पराङ् एषतु) शत्रु परे भाग जावे और (गौः अर्वाची उप एषतु) उसकी भूमि या गाँवें हमारे पास आजावें ॥ ३ ॥

ये तीन सूक्त शत्रुपराजय करनेके हैं । शत्रुको मोहित करके और घबराकर ऐसे भगा देने चाहिये कि उनमेंसे कोई भी न बचे । उनमें जो शूर हों उनको मार डालना चाहिये और ऐसा पराक्रम करना चाहिये कि, जिससे शत्रुके मनमें डर पैदा हो जावे । ये तीनों सूक्त सरल हैं इसलिये अधिक विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

मुंडन ।

[६८]

(ऋषिः—अधर्वा । देवता—मन्त्रोक्ताः)

आयमगन्तसविता धुरेणोष्णेन वाय उदकेनेहि ।

आदित्या रुद्रा वत्सव उन्दन्तु सचेतसः सोमस्य राज्ञो वपतु प्रचेतसः ॥ १ ॥

[५६]

(ऋषिः-अथर्वा । देवता-चन्द्रः, इन्द्रः)

निर्हस्तः शत्रुरभिदासन्नस्तु ये सेनाभिर्युधमायन्त्यस्मान् ।
समर्पयेन्द्र महता वधेन द्रात्वेषामघटारो विविद्धः ॥ १ ॥

आतन्वाना आयच्छन्तोऽस्यन्तो ये च धावथ ।
निर्हस्ताः शत्रवः स्थनेन्द्रो घोघ पराशरीत् ॥ २ ॥

निर्हस्ताः सन्तु शत्रवोऽङ्गैर्पा म्लापयामसि ।
अथैषामिन्द्र वेदांसि शतशो वि भजामहे ॥ ३ ॥

अर्थ- (नः अभिदासन् शत्रुः निर्हस्तः अस्तु) हम पर हमला करने वाला शत्रु निहत्था अर्थात् निर्वल होवे । (ये सेनाभिः अस्मान् युधं आयन्ति) जो सैन्य लेकर हमारे साथ युद्ध करनेके लिये आते हैं, हे इन्द्र ! (महता वधेन समर्पय) उनको बड़े वधके साथ मार डाल । (एषां अघटारः विविद्धः द्रातु) इनका विशेष घात करनेवाला वीर विद्ध होता हुआ भाग जावे ॥ १ ॥

हे (शत्रवः) शत्रुओ ! (ये आतन्वानाः) जो तुम धनुष्य तनाते हुए (आयच्छन्तः अस्यन्तः च धावथ) खींचते हुए और घाण छोड़ते हुए दौड़ते चले आते हो, तुम (निर्हस्ताः स्थन) हस्तरहित हो जाओ । (इन्द्रः अथ वः पराशरीत्) इन्द्र आज तुमको मार डालेगा ॥ २ ॥

(शत्रवः निर्हस्ताः सन्तु) सब शत्रु हस्तरहित हों, (एषां अङ्गा म्लापयामसि) इनके अङ्गोंको हम निर्वल कर देते हैं । और (एषां वेदांसि शतशो विभजामहे) इनके धनोंको हम सैंकड़ों प्रकारसे आपसमें बांट देंगे ॥ ३ ॥

[५७]

(ऋषिः-अथर्वा । देवता-चन्द्रः, इन्द्रः)

परि वन्मीनि सर्वतु इन्द्रः पूषा च सस्रतुः ।

सृष्ट्यन्वयामूः मेना अमित्राणां परस्तराम् ॥ १ ॥

मूढा अमित्राश्चरताशीर्षाणं इवाहयः ।

तेषां वो अग्निमूढानामिन्द्रो हन्तु वरंवरम् ॥ २ ॥

ऐषु नह्य वृषाजिनं हरिणस्या भियं कृधि ।

पराहमित्र एषत्वर्वाची गौरुपेषतु ॥ ३ ॥

अर्थ— (इन्द्रः पूषा च) इन्द्र और पूषा (सर्वतः वर्तमानि परि ससुतः) सब मार्गोंमें भ्रमण करें, जिससे (अमित्राणां सेनाः परस्तरां मुह्यन्तु) शत्रुसेनाएं दूरतक घबरा जावे ॥ १ ॥

हे (अमित्राः) शत्रुओ ! तुम (मूढाः) भ्रान्त होकर (अशीर्षाणः अहयः इव चरत) सिर दूटे हुए सर्पों के समान चलो । (अग्निमूढानां तेषां वः) हमारे आग्नेयास्त्रसे मोहित हुए तुम सबके (वरंवरं इन्द्रः हन्तु) वरिष्ठ वरिष्ठ वीरको इन्द्र मार डाले ॥ २ ॥

(एषु वृषा हरिणस्य अजिनं आनह्य) इन हमारे वीरोंमें बलके साथ हरिणका चर्म पहिना दो । हमारे सैन्यसे शत्रुसैन्यमें (भियं कृधि) भय उत्पन्न कर । (अमित्रः पराह एषतु) शत्रु परे भाग जावे और (गौः अर्वाची उप एषतु) उसकी भूमि या गौवं हमारे पास आजावें ॥ ३ ॥

ये तीन सूक्त शत्रुपराजय करनेके हैं । शत्रुको मोहित करके और पराकर ऐसे भगा देने चाहिये कि उनमेंसे कोई भी न बचे । उनमें जो शूर हों उनको मार टालना चाहिये और ऐसा पराक्रम करना चाहिये कि, जिससे शत्रुके मनमें डर पैदा हो जावे । ये तीनों सूक्त सरल हैं इसलिये अधिक विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

मुंडन ।

[६८]

(ऋषिः—अथर्व । देवता—सन्धोवताः ।)

आयमगन्तस्त्रिंशति धुरेणोष्पेन चाय उद्वेनेहि ।

आदित्या रुरा पश्य उन्दन्तु नचेतसुः सोमस्तु रातो वस्तु प्रवेतमः ॥ १ ॥

अदितिः श्मश्रु वपत्वाप उन्दन्तु वर्चसा ।

चिकित्सतु प्रजापतिर्दीर्घायुत्वाय चक्षसे ॥ २ ॥

येनावपत् सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान् ।

तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्य गोमानश्ववानयमस्तु प्रजावान् ॥ ३ ॥

अर्थ- (अयं सविता क्षुरेण आ अगन्) वह सविता अपने छुरे के साथ आया है । हे (वायो) वायु ! (उष्णेन उदकेन आ इहि) उष्ण जल के साथ आ । (आदित्याः रुद्राः वसवः सचेतसः उन्दन्तु) आदित्य रुद्र और वसुदेव एकचित्त से इसके बालों को भिगावें । हे (प्रचेतसः) ज्ञानी जनो ! तुम (सोमस्य राज्ञः वपत) इस सोम राजका मुण्डन करो ॥ १ ॥

(अदितिः श्मश्रु वपतु) अदिति बालों का वपन करे, (आपः वर्चसा उन्दन्तु) जल तेज के साथ बालों को गोला करे । (दीर्घायुत्वाय चक्षसे) दीर्घायु और उत्तम दृष्टि के लिये (प्रजापतिः चिकित्सतु) प्रजापालक इसकी चिकित्सा करे ॥ २ ॥

(विद्वान् सविता) ज्ञानी सविता (येन क्षुरेण) जिस छुरे से (वरुणस्य राज्ञः सोमस्य अवपत्) श्रेष्ठ राजा सोमका वपन करता रहा, हे (ब्रह्माणो ब्राह्मणो ! (तेन अस्य इदं वपत) उससे इसका यह सिर मुंडाओ । (अयं गोमान्, अश्ववान्, प्रजावान् अस्तु) यह गौवोंवाला, घोड़ोंवाला और सन्तानवाला होवे ॥ ३ ॥

बालों का वपन करना अर्थात् हजामत बनवाना हो तो पहिले उष्ण जल से बालों को अच्छी प्रकार भिगोना चाहिये । भिगानेवाला विशेष ख्याल से बाल भिगावे । उस्तरा लानेवाला निर्दोष उस्तरा ले आवे, उसको तीक्ष्ण करे । जितने ख्याल से राजा के सिर का वपन करते हैं उतनीही सावधानी से बालक का भी सिर मुण्डाया जाय । किसी प्रकार असावधानी न हो । जिसका वपन करना हो उसकी आयु बढ़े और दृष्टि उत्तम हो ऐसी रीति से वपन करना चाहिये । वैद्य उस्तरे और जल की परीक्षा करे और जिसकी हजामत होनी है उसकी भी परीक्षा करे । वपन के समय मनका भाव ऐसा रखे कि जिसकी हजामत की जा रही है वह दीर्घायु, स्वस्थ, गौओं और घोड़ों का पालनेवाला तथा उत्तम संतान से युक्त हो । इसके विपरीत भाव मनमें न रहें ।

बल उक्त प्रकार श्रेष्ठ कार्यमें समर्पित हों । मेरी वाणी ऐसी हो कि जिससे जनता का भाग्य बढ़े । इस प्रकार आत्मयज्ञ करनेसे मुझमें तेजस्विता और यश बढ़े और आकाशमें स्थित सूर्यके समान मेरा यश बढ़े ।

इस सूक्तमें आत्मयज्ञद्वारा यश और तेज प्राप्त करनेका उपदेश है ।

गौ सुधार ।

[७०]

(ऋषिः— काङ्कायनः । देवता—अध्वर्या)

यथा मांसं यथा सुरा यथाक्षा अधिदेवने ।
 यथा पंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः ॥
 एवा ते अध्वे मनोधि वत्से निहन्यताम् ॥ १ ॥
 यथा हस्ती हस्तिन्याः पदेन पदमुद्युजे ।
 यथा पंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः ॥
 एवा ते अध्वे मनोधि वत्से नि हन्यताम् ॥ २ ॥
 यथा ग्रधिर्यथोपधिर्यथा नभ्यं ग्रधावधि ।
 यथा पंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः ॥
 एवा ते अध्वे मनोधि वत्से नि हन्यताम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (यथा मांसं) जिस प्रकार मांसमें, (यथा सुरा) जैसा सुरामें (यथा अधिदेवने अक्षाः) जैसे जुएके पासोंमें (यथा वृषण्यतः पंसः) जैसे बलवान पुरुषका (मनः स्त्रियां निहन्यते) मन स्त्रीमें रत होता है । हे (अध्वे) गौ ! (एवा ते मनः वत्से आधि नि हन्यतां) इस प्रकार तेरा मन बलवत्में लगा रहे ॥ १ ॥

(यथा हस्ती पदेन) जैसा हाथी अपने पांवको (हस्तिन्याः पदं उद्युजे) हाथीकी पांवके साथ जोड़ता है, और जैसा बलवान पुरुषका मन स्त्री पर रत होता है, इस प्रकार गौ का मन बलवत् पर स्थिर रहे ॥ २ ॥

(यथा ग्रधिः) जैसा लोहेका हाल चक्र पर रहता है, (यथा उपधिः)

जैसा चक्र आरोंपर रहता है और (यथा नभ्यं प्रधौ अधि) जैसा चक्रनाभी आरोंके बीच होती है, जैसा चलवान पुरुषका मन स्त्रीमें रत होता है, इस प्रकार गौ का मन उसके बछड़ेमें स्थिर रहे ॥ ३ ॥

जिस प्रकार मद्यमांस, जूआ, स्त्रीव्यसन आदिमें साधारण मनुष्यका मन रमता है, उसी प्रकार अच्छे मनुष्यका मन श्रेष्ठ कर्मोंमें रमे । गौ का मन अपने बछड़ेमें रमे । गौ नाम इंद्रिय माना जाय तो हर एक इंद्रियका बछड़ा उसका कर्म है । उस शुभ कर्ममें रमे ।

यह सूक्त ठीक प्रकार समझमें नहीं आता है । अतः इसकी अधिक खोज करना चाहिये ।

अन्न ।

[७१]

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवता—अग्निः । ३ विश्वेदेवाः)

यदन्नमग्निं बहुधा विरूपं हिरण्यमश्वमुत गामजामर्षिम् ।

यदेव किं च प्रतिजग्रद्वाहमग्निष्टद्वोता सुहुतं कृणोतु ॥ १ ॥

यन्मा हुतमहुतमाजुगामं दत्तं पितृभिरनुमतं मनुष्यैः ।

यस्मान्मै मनु उदिवु रारंजीत्यग्निष्टद्वोता सुहुतं कृणोतु ॥ २ ॥

यदन्नमन्नचनृतेन देवा दास्यन्नदास्यन्नत संगुणामि ।

वैश्वानुरस्यं महतो महिजा शिवं मयं मधुमदस्त्वन्नम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (बहुधा विरूपं यद् अन्नं अग्नि) बहुत करके विविधरूपवाला जो अन्न मैं खाता हूं, तथा (हिरण्यं अश्वं गां अजां उन अर्षि) सोना, घोड़ा, गौ, चकरी. भेड़ (यत् एव किं च अहं प्रतिजग्रद्वाह) जो कुछ मैंने ग्रहण किया है, (होता अग्निः तत् सुहुतं कृणोतु) होना अग्नि उसको उत्तम हवन किया हुआ करे ॥ १ ॥

(यत् हुतं अहुतं) जो दिया हुआ या न दिया हुआ (पितृभिः दत्तं) पितरोंसे दिया हुआ. (मनुष्यैः अनुमतं) मनुष्योंसे अनुमोदित हुआ

मा आजगाम) मेरे पास आया है, (यस्मात् मे मनः उत्तराजीनि इव) जिससे मेरा मन उत्तम रीतिसे प्रसन्न होता है, (होता अग्नि तव सुहृत् कृणोतु) होता अग्नि उसे उत्तम स्वीकारा हुआ करे ॥ २ ॥

हे (देवाः) देवो ! (यत् अन्नं अन्तेन अग्नि) जो अन्न मैं असत्य व्यवहार से खाता हूं, (दास्यन् अदास्यन् उत संगृणामि) दान करता हुआ, अथवा न दान करता हुआ जो मैं संग्रह करता हूं; वह (अन्नं) अन्न (महता वैश्वानरस्य महिम्ना) बड़े वैश्वानरकी-परमात्माकी-महिमासे (मयां शिवं मधुमत् अस्तु) मेरे लिये कल्याणकारी और मीठा होवे ॥ ३ ॥

भावार्थ— मैं जो अनेक प्रकारका अन्न खाता हूं, और सोना, चांदी, घोड़ा, गौ, बकरी आदि पदार्थ स्वीकारता हूं, वह ठीक प्रकार यज्ञमें समर्पित हुआ हो ॥ १ ॥

यज्ञमें समर्पित अथवा असमर्पित, पितृपितामहोंसे प्राप्त, मनुष्योंसे मिला हुआ, जो भी मेरे पास आया है, जिसके ऊपर मेरा मन लगा है, वह उत्तम रीतिसे यज्ञमें समर्पित हुआ हो ॥ २ ॥

जो अन्न या भोग मैं लेता हूं, वे सत्यसे प्राप्त हों वा असत्यसे, उनका मैं यज्ञमें दान करता हूं, वे सब यज्ञमें दिये हों वा न दिये हों, परमात्माकी कृपासे वे सब मुझे मधुरता देनेवाले हों ॥ ३ ॥

अनेक प्रकारका अन्न ।

मनुष्य जो अन्न खाता है वह “ वि-रूप ” अर्थात् विविधरंगरूपवाला होता है, दाल, चावल, रोटी, खीर आदिके रंग भी अलग और रूप भी अलग अलग होते हैं । इन अन्नोके सिवाय दूसरे उपभोगके पदार्थ सोना, चांदी, गाय, घोड़े, बैल, बकरी, भेड़ आदि बहुत हैं । सोना, चांदी, जेवर आदिसे शरीरकी सजावट होती है, घोड़े दूर गमनके काम आते हैं, बैल खेतीके काम करते हैं । गाय, बकरी दूध देती है । इस प्रकार अनेकानेक पदार्थ मनुष्यके उपयोगमें आते हैं । ये सब यज्ञमें समर्पित हों, अर्थात् मेरे अकेलेके स्वार्थोपभोगमें ही समाप्त न हों, प्रत्युत सब जनताके कार्यमें समर्पित हों ।

धनके चार भाग ।

मनुष्यके पास जो धन आता है उसके कमसे कम चार भाग होते हैं, इनका विवरण देखिये—

- १ पितृभिः दत्तं—मातापितासे प्राप्त । जन्मके संस्कारसे जो आता है ।
 २ मनुष्यैः अनुमतं—मनुष्योंद्वारा अनुमोदित अर्थात् अपने वंशसे भिन्न अन्य मनुष्योंकी संमतिसे प्राप्त हुआ धन ।
 ३ हुतं आजगाम—किसीके द्वारा दानसे प्राप्त हुआ धन ।
 ४ अहुतं आजगाम—किसीके द्वारा दान न देते हुए अन्य रीतिसे प्राप्त ।
 धन प्राप्त होनेके ये चार प्रकार हैं । इनमेंसे किसी भी रीतिसे प्राप्त हुआ धन हो, और उसपर अपना मन भी रत हुआ हो, वह धन यज्ञमें समर्पित होना चाहिये । जो अन्न खाया जाता है, दान दिया जाता है और संग्रह किया जाता है, वह सब ईश्वरार्पण हो और हमारा उत्तम कल्याण करनेवाला हो ।
 इस प्रकार इस सूक्तका आशय है । पाठक इस का मनन करके लाभ उठावें ।

वाजीकरण ।

[७२]

(ऋषिः—अथर्वागिराः । देवता—शेपोऽर्कः)

यथासितः प्रथयते वशां अनु वर्षेपि कृष्वन्नसुरस्य मायया ।
 एवा ते शेपः सहस्रायमर्कोऽङ्गेनाङ्गं संसमकं कृणोतु ॥ १ ॥
 यथा पसस्तायादरं वातेन स्थूलभं कृतम् ।
 यावत्परस्वतुः पसस्तावत् ते वर्धतां पसः ॥ २ ॥
 यावदङ्गीनं पारस्वतं हास्तीनं गार्दिभं च यत् ।
 यावदश्वस्य वाजिनस्तावत् ते वर्धतां पसः ॥ ३ ॥
 ॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(यथा असितः) जिस प्रकार वंघनरहित मनुष्य (असुरस्य मायया वर्षेपि कृष्वन्न) आसुरी मायासे देहोंको बनाता हुआ (यशान् अनु प्रथयते) अपने पुष्टोंको वशमें धरता हुए उनको फैलाना है, (एवा ते अयं शेपः) इस प्रकार तेरे इस शरीरांगको (नहमा अङ्गेन अङ्गं संसमकं अर्कः कृणोतु) पलके साथ एक अवयवसे दूसरे अवयवके सम होनेके समान यह अर्चनीय आत्मा पुष्ट करे ॥ १ ॥

अथो भगस्य यच्छान्तं तेन संज्ञयामि वः ॥ २ ॥

यथादित्या वसुभिः संवभूवुर्मरुद्भिर्ग्रा अर्हणीयमानाः ।

एवा त्रिणामन्नहणीयमान इमान् जनान्तसंमनसस्कृषीह ॥ ३ ॥

अर्थ— (वः तन्वः सं पृच्यन्तां) तुम्हारे शरीर मिलें, (मनांसि सं) तुम्हारे मन मिलें और (उ व्रता सं) तुम्हारे कर्म भी मिलजुल कर हों । (अयं ब्रह्मणस्पतिः वः सं) यह ज्ञानपति तुम्हें मिलाकर रखे । (भगवः सं अजीगमत्) भाग्य देनेवाला भी तुम सबको मिलाये रखे ॥ १ ॥

(वः मनसः संज्ञपनं) तुम्हारे मनको मिलकर रहनेका अभ्यास हो, (अथो हृदः संज्ञपनं) और हृदयको भी मिलनेका अभ्यास हो । (अथो भगस्य यत् श्रान्तं) और भाग्यवानका जो परिश्रम है (तेन वः संज्ञयामि) उससे तुम सबको मिलकर रहनेका अभ्यास हो ॥ २ ॥

(यथा अहणीयमानाः उग्राः आदित्याः) जैसे किसीसे न दबनेवाले उग्र आदित्य (वसुभिः मरुद्भिः संवभूवुः) वसुओं और मरुतोंसे मिलकर रहें (एवा) इसी प्रकार (त्रिणामन्) तीन नाम वाले । त् (अहणीयमानाः) न दबता हुआ (इह इमान् जनान् सं मनसः कृषि) वहाँ इन लोगोंको एक विचारसे युक्त कर ॥ ३ ॥

भावार्थ— तुम्हारे शरीर, मन और कर्म सबके साथ एकसे अर्थात् समतासे युक्त हों । तुम्हें ज्ञानदेनेवाला एकता का ज्ञान तुम्हें दें, तथा तुम्हारा भाग्य बढ़ानेवाला तुम्हें मिलाये रखे ॥ १ ॥

तुम्हारे मन और हृदय एक हों । भाग्य प्राप्त करनेके लिये जो परिश्रम करने पड़ते हैं, उन श्रमोंको करते हुए तुम आपसमें मिलकर रहो ॥ २ ॥

जिस प्रकार शूर आदित्य, वसुओं और रुद्रोंसे मिलकर रहते हैं, उसी प्रकार तुम भी स्वयं मिलकर रह और इन सब जनोंको मिलकर रख ॥ ३ ॥

एकता का बल ।

इस सूक्तमें मिलजुल कर रहने और आपनी एकतासे अपनी उन्नति साधन करनेका उपदेश है । हृदय, मन, विचार, संकल्प और कर्म आदि सबमें समता और एकता चाहिये । किसीमें विपरीत भाव हुआ तो भिन्नता होगी और संघभाव नष्ट होगा । देखो इस

जगत्में आदित्य, वसु और रुद्र वस्तुतः मिश्र होनेपर भी जगत्के कार्यमें मिलजुलकर लगे रहते हैं । इसी प्रकार मनुष्य रंगरूप और जातकी भिन्नता रहनेपर भी राष्ट्रकार्य करनेके लिये सब मिल जावें और एक होकर राष्ट्रकार्य करें ।

शत्रुको दूर करना ।

[७५]

(ऋषिः— कवन्धः । देवता— इन्द्रः, मन्त्रोक्ताः)

निरुं जुं ओकसः सपत्नो यः पृतन्यति ।

नैर्वाध्येन हविषेन्द्र एनं पराशरीत् ॥ १ ॥

परमां तं परावतमिन्द्रो नुदतु वृत्रहा ।

यतो न पुनरायति शश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ २ ॥

एतु तिस्रः परावत एतु पञ्च जनो अति ।

एतु तिस्रोति रोचना यतो न पुनरायति ॥

शश्वतीभ्यः समाभ्यो यावत् सूर्यो अस्तद् दिवि ॥ ३ ॥

अर्थ—(यः सपत्नः पृतन्यति) जो शत्रु अपनी सेनाद्वारा आक्रमण करता है, (अं ओकसः निःनुद) उस शत्रुको घरसे निकाल डाल । (एनं नैर्वाध्येन हविषा) इस शत्रुको वाधारहित समर्पणसे (इन्द्रः पराशरीत्) प्रभु या राजा मार डाले ॥ १ ॥

(वृत्रहा इन्द्रः) शत्रुका नाश करनेवाला इन्द्र (तं परमां परावतं नुदतु) उस शत्रुको दूरसे दूर के स्थानको भगा देवे । (यतः शश्वतीभ्यः समाभ्यः पुनः न आयति) जहाँसे हमेशा के लिये फिर न आसके ॥ २ ॥

शत्रु (तिस्रः परावतः एतु) तीन दूरके स्थानोंसे भी दूर चला जावे वह शत्रु (पञ्च जनान् अति एतु) पाँचों प्रकारके जनोंसे दूर चला जावे । (तिस्रः रोचना अति एतु) तीन ज्योतिषोंसे दूर भाग जावे, (यतः पुनः न आयति) जहाँसे वह शत्रु वापस न आसके । (शश्वतीभ्यः समाभ्यः) शश्वत कालतक अर्थात् हमेशाके लिये वह वापस न आसके । (यावत् सूर्यो अस्तद् दिवि)

अथो भगस्य यच्छ्रान्तं तेन संज्ञपयामि वः ॥ २ ॥

यथादित्या वसुभिः संवभूवुर्मरुद्भिर्ग्रा अहणीयमानाः ।

एना विणामनहणीयमान इमान् जनान्तसंमनसस्कृधीह ॥ ३ ॥

अर्थ— (वः तन्वः सं पृच्छन्तां) तुम्हारे शरीर मिलें, (मनांसि सं) तुम्हारे मन मिलें और (उ वता सं) तुम्हारे कर्म भी मिलजुल कर हों ।

अर्थ ज्ञानपतिः वः सं) यह ज्ञानपति तुम्हें मिलाकर रखे । (भगः वः सं वर्जयामन्) भाग्य देनेवाला भी तुम सबको मिलाये रखे ॥ १ ॥

(वः मनसा संज्ञपनं) तुम्हारे मनको मिलकर रहनेका अभ्यास हो, (वः वता संज्ञपनं) और हृदयको भी मिलनेका अभ्यास हो । (अथाः ज्ञानपतिः वः पान्तं) और भाग्यवानका जो परिश्रम है (तेन वः संज्ञपयामि) भाग्य देनेवाला सबको मिलाकर रहनेका अभ्यास हो ॥ २ ॥

यथा अहणीयमानाः उग्राः आदित्याः) जैसे किसीसे न दबनेवाले उग्र आदित्य वः वसुभिः मरुद्भिः संवभूवुः) वसुओं और मरुतोंमें मिलाकर रहने का अभ्यास (विणामन) तीन नाम वाले । तू (अहणीयमाना) न दबनेवाला तुम (इह इमान् जनान् सं मनसाः कृधि) वहाँ इन लोगोंको न दबानेवाला तुम्हें कर ॥ ३ ॥

अर्थ— तुम्हारे शरीर, मन और कर्म सबके साथ एकमें आपसी मिलन हो । तुम्हें ज्ञान देनेवाला एकता का ज्ञान तुम्हें दे, तथा भाग्य देनेवाला तुम्हें मिलाये रखे ॥ १ ॥

तुम्हारे मन और हृदय एक हों । भाग्य प्राप्त करनेके लिये जो परिश्रम करते रहने हैं इन अर्थोंको करने हुए तुम आपसमें मिलाकर रहो ॥ २ ॥

इस प्रकार यह आदित्य, वसुओं और मरुतोंमें मिलाकर रहने हैं, उग्रा वना वः सं मनसाः कृधि और इह सं जनान् सं मनसाः कृधि ॥ ३ ॥

एकता का वक्त ।

इस अर्थ में तुम्हारे मन और शरीर एकतामें आनी उग्र आदित्य वः वसुभिः मरुद्भिः संवभूवुः) वसुओं और मरुतोंमें मिलाकर रहने का अभ्यास (विणामन) तीन नाम वाले । तू (अहणीयमाना) न दबनेवाला तुम (इह इमान् जनान् सं मनसाः कृधि) वहाँ इन लोगोंको न दबानेवाला तुम्हें कर ॥ ३ ॥

जगत्में आदित्य, वसु और रुद्र वस्तुतः भिन्न होनेपर भी जगत्के कार्यमें मिलजुलकर लगे रहते हैं । इसी प्रकार मनुष्य रंगरूप और जातकी भिन्नता रहनेपर भी राष्ट्रकार्य करनेके लिये सब मिल जावें और एक होकर राष्ट्रकार्य करें ।

शत्रुको दूर करना ।

[७५]

(ऋषिः— कवन्धः । देवता— इन्द्रः, मन्त्रोक्ताः)

निरुमुं नुद ओकसः सपत्नो यः पृतन्यति ।

नैर्वाध्येनि हविषेन्द्र एनं पराशरीत् ॥ १ ॥

परमां तं परावतमिन्द्रो नुदतु वृत्रहा ।

यतो न पुनरायति शश्वतीभ्यः समान्यः ॥ २ ॥

एतु तिस्रः परावत एतु पञ्च जनो अति ।

एतु तिस्रोति रोचना यतो न पुनरायति ॥

शश्वतीभ्यः समान्यो यावत् सूर्यो अस्तद् दिवि ॥ ३ ॥

अर्थ—(यः सपत्नः पृतन्यति) जो शत्रु अपनी सेनाद्वारा आक्रमण करता है, (अमुं ओकसः निःनुद) उस शत्रुको घरसे निकाल डाल । (एनं नैर्वाध्येन हविषा) इस शत्रुको बाधारहित समर्पणसे (इन्द्रः पराशरीत्) प्रभु या राजा मार डाले ॥ १ ॥

(वृत्रहा इन्द्रः) शत्रुका नाश करनेवाला इन्द्र (तं परमां परावतं नुदतु) उस शत्रुको दूरसे दूर के स्थानको भगा देवे । (यतः शश्वतीभ्यः समान्यः पुनः न आयति) जहांसे हमेशा के लिये फिर न आसके ॥ २ ॥

शत्रु (तिस्रः परावतः एतु) तीन दूरके स्थानोंसे भी दूर चला जावे वह शत्रु (पंच जनान् अति एतु) पांचों प्रकारके जनोसे दूर चला जावे । (तिस्रः रोचना अति एतु) तीन ज्योतियोंसे दूर भाग जावे, (यतः पुनः न आयति) जहांसे वह शत्रु वापस न आसके । (शश्वतीभ्यः समान्यः) शश्वत कालतक अर्थात् हमेशाके लिये वह वापस न आसके । (यावत् सूर्यो अस्तद् दिवि) (यावत्

सूर्यः दिवि असत्) जबतक सूर्य आकाशमें हो तब तक वह शत्रु वापस न आसके ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो शत्रु हमारे ऊपर सैन्यसे हमला करता है अथवा अन्य प्रकार शत्रुत्व करता है, उसको अपने स्थानसे ऐसा भगाओ कि वह फिर कदापि उपद्रव देनेके लिये लौटकर न आसके ॥ १ ॥

जब लोग आपसमें मिलकर शत्रुको दूरसे दूर इस प्रकार भगा दें कि वह कभीभी फिर लौटकर न आसके ॥ २ ॥

जब मन स्थानोंसे, सब लोगोंसे, और सब ऐश्वर्योंसे दूर हो जावे और हमेशाके लिये वह ऐसी अवस्थामें रहे कि, कभी वह लौटकर उपद्रव देनेके लिये वापस न आसके ॥ ३ ॥

शत्रुको भगाना ।

जिसके, नामके और राष्ट्रके शत्रुको इस प्रकार दूर करना चाहिये कि वह फिर लौटकर वापस न आसके । हर एक मनुष्यका यह कार्य है । शत्रुको अपने घर से दूर रहने देना योग्य नहीं है । उसको अपने देहमें, अपने घरमें, अपने स्थानमें अथवा अपने रथमें बद्ध करने देना कदापि योग्य नहीं है । शत्रु जब आजाये, तब उसको दूर भगाना चाहिये कि वह किसी प्रकार लौटकर फिर न आसके ।

हृदयमें अग्निकी ज्योति ।

[७६]

(कृषिः— अन्नः । देवता—मानवनाथिः ।)

त एवैर्विदिदन्ति ममादधति चक्षमे ।

अग्नेः अग्निर्विदिदन्ति ममादधति हृदयादधि ॥ १ ॥

अग्नेः अग्निर्विदिदन्ति ममादधति पदमाधि ।

अग्नेः अग्निर्विदिदन्ति ममादधति पदमाधि ॥ २ ॥

त एवैर्विदिदन्ति ममादधति चक्षमे ।

अग्नेः अग्निर्विदिदन्ति ममादधति पदमाधि ॥ ३ ॥

नैनं धनन्ति पर्यायिणो न सन्नां अव गच्छति । .

अग्नेर्यः क्षत्रियो वेदानाम् गृह्णात्यायुषे ॥ ४ ॥

अर्थ- (ये एनं परिधीदन्ति) जो इसके चारों ओर बैठते हैं, इसकी उपासना करते हैं और (चक्षसे सं आदधति) दिव्य दृष्टिके लिये इसका आधान करते हैं, उनके (हृदयात् अधि) हृदयके ऊपर (संप्रेक्षः अग्निः जिह्वाभिः उदेतु) प्रदीप्त हुआ अग्नि अपनी उवालाओंसे उदय होवे ॥ १ ॥

(सांतपनस्य अग्नेः पदं) तपनेवाले अग्निके पदको मैं (आयुषे आरभे) आयुष्यके लिये प्राप्त करता हूँ । (यस्य आस्यतः) जिसके मुखसे (उच्यन्तं धूमं अद्वातिः पश्यति) निकलनेवाले धूँंको सत्यजानी देखता है ॥ २ ॥

(यः क्षत्रियेण समाहितां) जो क्षत्रियद्वारा समर्पित हुई (अस्य समिधं वेद) इसकी समिधाको जानता है (सः अभिहारे मृत्युवे) वह कुटिल स्थानमें भी मृत्युके लिये (पदं न निदधाति) पैर नहीं रखता है ॥ ३ ॥

(पर्यायिणः एनं न धनन्ति) घेरनेवाले इसका घात नहीं करते और (सन्नान् न अवगच्छति) समीप बैठनेवाले इसको जानते भी नहीं । (यः विद्वान् क्षत्रियः) जो ज्ञानी क्षत्रिय (अग्नेः नाम आयुषे गृह्णाति) अग्निके नाम आयुके लिये लेता है ॥ ४ ॥

भावार्थ- जो इस अग्निके चारों ओर बैठकर हवनादि करते हैं, जो दृष्टिकी शुद्धताके लिये अग्निका आधान करते हैं, उनके हृदयमें प्रज्वलित होकर दूसराही आत्माग्नी प्रकाशित होता है ॥ १ ॥

इस हृदयस्थानीय प्रदीप्त आत्माग्निके स्थानको दीर्घायुके लिये प्राप्त करने हैं, इस आत्माग्निका मुखसे वाणीद्वारा निकला हुआ ध्वां अर्थात् उसका चिन्ह ज्ञानी लोगही देखते हैं ॥ २ ॥

जो क्षत्रिय आत्मसमर्पणद्वारा इसके मूलस्थानको जानता है, वह कठिन प्रसंगमें भी मृत्युकेलिये अपना पैर तक नहीं देता, अर्थात् वह अजरामर होता है ॥ ३ ॥

जो घेरनेवाले शत्रु हैं वे इस आत्माग्निका घात नहीं करते और समीप रहनेवाले भी इसको जाननेमें समर्थ नहीं होते । जो ज्ञानी क्षत्रिय इस आत्माग्निका नाम लेता है वह दीर्घायु प्राप्त करता है ॥ ४ ॥

अग्निसे दिव्य दृष्टि ।

अग्नितापसे दृष्टिकी शुद्धता होनेका कथन इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें है, देखिये—

चक्षसे सं आ दधति । (मं० १)

“दृष्टिके लिये अग्निका आधान करता है ।” अर्थात् यज्ञकुण्डमें अग्निकी स्थापना करके यज्ञ करता है और अग्निमें हवन करता है । अग्निके समीप बैठकर हवन करनेसे दृष्टि सुधरती है यह इस मंत्रका तात्पर्य है ।

औष रियासतमें कराड स्टेशनके समीप ओगलेवाडी नामक ग्राममें एक काच बनानेका बडामारी कारखाना है । उसमें हरएक प्रकारके शीशेके पदार्थ बनते हैं । शीशा बनानेके लिये जो भट्टि होती है, उसके पास इतनी उष्णता होती है कि साधारण मनुष्य क्षणमात्र भी उसके पास खड़ा नहीं रह सकता । परंतु जो मनुष्य वही काम करते हैं वे भट्टीके पास ही रहते हैं । गत पंद्रह वर्षोंके अनुभवसे वहाँके प्रबंधकर्त्ताने कहा कि, जो आंखके रोगी, या दृष्टिदोषसे कमजोर आंखवाले मनुष्य आये और उक्त काम करने लगे, उनके आंख सुधर गये । और ऐसा एक भी उदाहरण नहीं हुआ कि अग्निके समीप इतनी उष्णतामें काम करनेके कारण एकके भी आंख नहीं बिगडे । यह अनुभव विचार करने योग्य है ।

इससे भी अनुमान हो सकता है कि प्रतिदिन सवेरे और शामको, तथा वैदिक रीतिसे देखा जाय तो प्रातः, मध्यदिनमें और सायंकालको नियमपूर्वक अग्न्याधान करके नियमपूर्वक हवन करनेवालोंको नेत्रदोष की बाधा नहीं हो सकती । तथा यदि उस हवनमें नेत्रदोष दूर करनेवाले हवनपदार्थ डाले जाय, तो अधिक लाभ होगा । इसमें संदेह नहीं ।

यज्ञसे नेत्रदोष इस कारण दूर हो सकते हैं । पाठक इसका विचार करें और इसकी अधिक खोज करें ।

हृदयका अग्नि ।

यज्ञके वाय अग्निके प्रदीप्त होनेके पश्चात् और यज्ञाग्निकी हवनद्वारा उपासना करनेके नंतर दूसरा ही एक अग्नि हृदयमें प्रदीप्त होता है जिसका वर्णन देखिये—

हृदयान् अग्नि अग्निः उदेतु ॥ (मं० १)

“हृदयकी वेदीपर एक अग्नि प्रदीप्त होता है ।” अर्थात् यह अग्नि केवल मातृक अग्नि नहीं है । यह अमौलिक आन्मात्म्य अग्नि है । हृदयमें बुद्धिके परे आत्माकी

व्यस्थिति है यह बात सब जानतेही हैं । इसीका नाम ' सांतपनाग्नि ' है जिससे अन्तः-
करणमें प्रसन्नता और उत्साह रहता है, इसीको हृदयकी गर्मी अथवा मनका उत्साह
कहते हैं । हम अग्निके प्रज्वलित होनेका ज्ञान जानीको ही होता है, कोई अन्य इसको
नहीं जान सकता—

अस्य धूमं अद्वातिः पश्यति ॥ (मं० २)

“इसके धूँके ज्ञानी देखता है ।” धूमसे ही अग्नि का ज्ञान होता है । जहाँ धूँवां
है वहाँ अग्नि होता है, यह न्याय सर्वमान्य है । अर्थात् धूँवां देखनेका अर्थ धूँके
नीचे रहनेवाले अग्निका अनुभव करना है । अग्निहोत्र करनेसे इस हृदयस्थानीय
आत्माग्निकी जाग्रति होती है ।

क्षत्रिय आत्मसमर्पणसे इस अग्निको जानता है, और जो स्वार्थ छोड़ता है उसको
भी इसका ज्ञान होता है । सुदगर्ज अर्थात् केवल स्वार्थी जो मनुष्य होता है वह इसकी
शक्तिसे अनभिज्ञ होता है ।

इस आत्मशक्तिके प्रकट होनेसे शत्रु उसका कुछभी नहीं कर सकता अर्थात् किसी
के भी दबावसे वह दबता नहीं । विद्वान् क्षत्रिय इसीके बलसे दीर्घायु प्राप्त करता है,
और अमर होता है ।

भौतिक अग्निकी सहायतासे अमौक्तिक आत्माग्निका ज्ञान इस सूक्तने किया है । इस
दृष्टिसे इस सूक्तका महत्त्व विशेष है ।

सवकी स्थिरता ।

[७७]

(ऋषिः— कवन्धः । देवता—जातवेदाः)

अस्याद् घौरस्थात् पृथिव्यस्याद् विश्वमिदं जगत् ।

आस्याने पर्वता अस्थु स्याम्यश्वाँ अतिष्ठिपम् ॥ १ ॥

य उदानट् परार्यणं य उदानुण्यार्यनम् ।

आवर्त्तेन निवर्त्तेन यो गोपा अपि तं हुवे ॥ २ ॥

जातवेदो नि वर्तय शतं तै सन्त्वावृतः ।

सुहस्रं त उपावृत्ताभिर्नृः पुनरा कृषि ॥ ३ ॥

अर्थ- (योः अस्थात्) घुलोक स्थिर हुआ है । (पृथिवी अस्थात्) पृथ्वी स्थिर है । (इदं विश्वं जगत् अस्थात्) यह सब जगत् स्थिर है । (दाम्भ्याने पर्वता अस्थुः) अपने स्थानपर पर्वत भी स्थिर हुए हैं । अतः मैंने भी अपने (अम्भान् स्थासि अतिष्ठपं) घोड़ोंको यथास्थानमें ठहराया है ॥ १ ॥

(यः सोमाः पश्याणं उदानद्) जिस पृथ्वीपालक राजाने श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, (यः स्यापनं उदानद्) जिसने निम्न स्थान प्राप्त किया है, (आर्त्तम निर्वर्त्तनं) जिसमें जाने और जानेका सामर्थ्य है (तं अपि हुये) हमारे भी जानेका करना है ॥ २ ॥

अर्थ- (यः सोमाः पश्याणं) उदानी ! (निर्वर्त्तय) लौट जा, (ते अघृताः जतं) तेरे पावरण अघृता हैं । और (ते उपावृतः सहस्रं) तेरे समीप अनेक मार्ग हैं । (आर्त्तम निर्वर्त्तय) उनमें हमें फिर समर्थ कर ॥ ३ ॥

अर्थ- (यः सोमाः पश्याणं) उदानी ! (निर्वर्त्तय) लौट जा, (ते अघृताः जतं) तेरे पावरण अघृता हैं । और (ते उपावृतः सहस्रं) तेरे समीप अनेक मार्ग हैं । (आर्त्तम निर्वर्त्तय) उनमें हमें फिर समर्थ कर ॥ ३ ॥

अर्थ- (यः सोमाः पश्याणं) उदानी ! (निर्वर्त्तय) लौट जा, (ते अघृताः जतं) तेरे पावरण अघृता हैं । और (ते उपावृतः सहस्रं) तेरे समीप अनेक मार्ग हैं । (आर्त्तम निर्वर्त्तय) उनमें हमें फिर समर्थ कर ॥ ३ ॥

अर्थ- (यः सोमाः पश्याणं) उदानी ! (निर्वर्त्तय) लौट जा, (ते अघृताः जतं) तेरे पावरण अघृता हैं । और (ते उपावृतः सहस्रं) तेरे समीप अनेक मार्ग हैं । (आर्त्तम निर्वर्त्तय) उनमें हमें फिर समर्थ कर ॥ ३ ॥

ॐ नमः शिवाय ॥

शिवम् ।

अर्थ- (यः सोमाः पश्याणं) उदानी ! (निर्वर्त्तय) लौट जा, (ते अघृताः जतं) तेरे पावरण अघृता हैं । और (ते उपावृतः सहस्रं) तेरे समीप अनेक मार्ग हैं । (आर्त्तम निर्वर्त्तय) उनमें हमें फिर समर्थ कर ॥ ३ ॥

स्त्रीपुरुषकी वृद्धि ।

[७८]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता— १-२ चन्द्रमा, ३ त्वष्टा)

तेन भूतेन हविषायमा प्यायतां पुनः ।

जायां यामस्मा आवाधुस्तां रसेनाभि वर्धताम् ॥ १ ॥

अभि वर्धतां पयसाभि राष्ट्रेण वर्धताम् ।

रय्या सहस्रवर्चसेमौ स्तामनुपक्षितौ ॥ २ ॥

त्वष्टा जायामजनयत् त्वष्टास्यै त्वां पतिम् ।

त्वष्टा सहस्रमायूषि दीर्घमायुः कृणोतु वाम् ॥ ३ ॥

अर्थ—(तेन भूतेन हविषा) उस किये हुए हविले (अयं पुनः आप्यायतां) यह बारंवार पुष्ट हो । (यां जायां अस्मै अवाधुः) जिस स्त्रीको इसके साथ विवाह किया है, (तां रसेन अभिवर्धतां) उसको भी रससे पुष्ट करे ॥ १ ॥

(पयसा अभिवर्धतां) दूध पीकर पुष्ट होवे, (राष्ट्रेण अभिवर्धतां) राष्ट्रके साथ वढे, (सहस्रवर्चसा रय्या) सहस्र तेजोंवाले धनसे (इमौ अनुपक्षितौ स्तां) ये दोनों पतिपत्नी सदा भरपूर हों ॥ २ ॥

(त्वष्टा जायां अजनयत्) जगद्रचयिता देवने स्त्रीको उत्पन्न किया है । और (त्वष्टा अस्यै त्वां पतिं) उसी ईश्वरने इसके लिये तुम पतिको उत्पन्न किया है । (त्वष्टा वां सख्यं आयूषि) रक्षयिगा ईश्वर तुम दोनोंको हजारों वर्षोंतक रहनेवाला (दीर्घ आयुः कृणोतु) दीर्घ आयु करे ॥ ३ ॥

भावार्थ— इस वैवाहिक यज्ञसे यह पति पटे और जिस कारण यह स्त्री विवाहमें इसे दी गई है, इस कारण विविध रसोंसे यह पति इसकी पुष्टि करे ॥ १ ॥

दोनों पतिपत्नी दूध पीकर पुष्ट हों, अपने राष्ट्रकी उत्पत्तिके साथ उत्पन्न हों, और इनके पास सदा हजारों तेजोंवाला धन भरपूर रहे ॥ २ ॥

ईश्वरने जिस प्रकार स्त्री की उत्पत्ति की है, उसी प्रकार स्त्री के लिये पतिको भी उत्पन्न किया है । यह ईश्वर इनके लिये उत्तम दीर्घ आयु देवे ॥ ३ ॥

अर्थ- (यौः अस्थात्) ब्रुलोक स्थिर हुआ है । (पृथिवी अस्थात्) पृथ्वी स्थिर है । (इदं विश्वं जगत् अस्थात्) यह सब जगत् स्थिर है । (आस्थाने पर्वता अस्थुः) अपने स्थानपर पर्वत भी स्थिर हुए हैं । अतः मैंने भी अपने (अश्वान् स्थास्त्रि अतिष्ठपं) घोड़ोंको यथास्थानमें ठहराया है ॥ १ ॥

(यः गोपाः परायणं उदानत्) जिस पृथ्वीपालक राजाने श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, (यः न्यायनं उदानत्) जिसने निम्न स्थान प्राप्त किया है, (आवर्तनं निवर्तनं) जिसमें आने और जानेका सामर्थ्य है (तं अपि हुवे) उसीकी मैं प्रार्थना करता हूँ ॥ २ ॥

हे (जातवेदः) ज्ञानी ! (निवर्तय) लौट जा, (ते अबृताः शतं) तेरे आवरण सेकड़ों हैं । और (ते उपावृतः सहस्रं) तेरे समीप अनेक मार्ग हैं । (ताभिः नः पुनः आकृषि) । उनसे हमें फिर समर्थ कर ॥ ३ ॥

भावार्थ- पृथ्वी, ब्रुलोक तथा सब जगत् यथास्थानमें स्थित हैं । पर्वत भी अपने स्थानमें स्थिर हैं । इसी प्रकार मनुष्य, घोड़े आदि यथास्थानमें स्थिर रहें ॥ १ ॥

जिस भूपति राजाने उच्च और निम्न स्थान प्राप्त किये हैं, जो योग्य स्थानमें आता जाता रहता है, उसकी प्रशंसा करना योग्य है ॥ २ ॥

ज्ञानी पुरुष ! अपने स्थानमें लौट जावे, तेरे आवरण और उपावरणकी शक्तियां अनेक हैं, उनसे वह हमें समर्थ करे ॥ ३ ॥

स्थिरता ।

सब जगत् अपने स्थानमें स्थिर है । सूर्यादि गोलक भ्रमण करते हैं, तथापि कोई भी अपनी मर्यादा उल्लंघन नहीं करता है । और सब अपनी मर्यादामें रहनेके कारण सब जगत्के अवयव स्थिर हैं । इसी प्रकार सब मनुष्य अपने धर्मकी मर्यादामें रहकर स्थिर हो जायें । इस प्रकार रहनेसे सबका सामर्थ्य बढ़ता है ।

स्त्रीपुरुषकी वृद्धि ।

[७८]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता— १-२ चन्द्रमा, ३ त्वष्टा)

तेन भूतेन हविषायमा प्यायतां पुनः ।

जायां यामस्मा आवाक्षुस्तां रसेनाभि वर्धताम् ॥ १ ॥

अभि वर्धतां पयसाभि राष्ट्रेण वर्धताम् ।

रय्या सहस्रवर्चसेमौ स्तामनुपक्षितौ ॥ २ ॥

त्वष्टा जायामजनयत् त्वष्टास्यै त्वां पतिम् ।

त्वष्टा सहस्रमायूषि दीर्घमायुः कृणोत वाम् ॥ ३ ॥

अर्थ—(तेन भूतेन हविषा) उस किये हुए हविसे (अयं पुनः आप्यायतां) यह बारंबार पुष्ट हो । (यां जायां अस्मै अवाक्षुः) जिस स्त्रीको इसके साथ विवाह किया है, (तां रसेन अभिवर्धतां) उसको भी रससे पुष्ट करे ॥ १ ॥

(पयसा अभिवर्धतां) दूध पीकर पुष्ट होवे, (राष्ट्रेण अभिवर्धतां) राष्ट्रके साथ बढे, (सहस्रवर्चसा रय्या) सहस्र तेजोंवाले धनसे (इमौ अनुपक्षितौ स्तां) ये दोनों पतिपत्नी सदा भरपूर हों ॥ २ ॥

(त्वष्टा जायां अजनयत्) जगद्रचयिता देवने स्त्रीको उत्पन्न किया है । और (त्वष्टा अस्यै त्वां पतिं) उसी ईश्वरने इसके लिये तुझ पतिको उत्पन्न किया है । (त्वष्टा वां सहस्रं आयूषि) रचयिता ईश्वर तुम दोनोंको हजारों वर्षोंतक रहनेवाला (दीर्घ आयुः कृणोतु) दीर्घ आयु करे ॥ ३ ॥

भावार्थ— इस वैवाहिक यज्ञसे यह पति बढे और जिस कारण यह स्त्री विवाहमें इसे दी गई है, इस कारण विविध रसोंसे यह पति इसकी पुष्टि करे ॥ १ ॥

दोनों पतिपत्नी दूध पीकर पुष्ट हों, अपने राष्ट्रकी उन्नतिके साथ उन्नत हों, और इनके पास सदा हजारों तेजोंवाला धन भरपूर रहे ॥ २ ॥

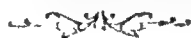
ईश्वरने जिस प्रकार स्त्री की उत्पत्ति की है, उसी प्रकार स्त्री के लिये पतिको भी उत्पन्न किया है । वह ईश्वर इनके लिये उत्तम दीर्घ आयु देवे ॥ ३ ॥

गृहस्थीकी पुष्टि ।

पति और पत्नी घरमें रह कर एक दूसरेकी पुष्टि और उन्नतिका विचार करें । कभी परस्परके नाशका विचार न करें । विशिष्ट गुणधर्मोंसे ईश्वरने जैसा स्त्रियोंको वैसाही पुरुषोंको उत्पन्न किया है । इसलिये दोनोंको उचित है कि वे परस्परकी सहायता का विचार परस्परकी उन्नति करनेमें प्रवृत्त हों ।

चा, कापी, तमाखू, मद्य आदि न पीवें, परंतु गौका दूधही आवश्यकतानुसार पीवें, दोनों दूध पीकर पुष्ट हों । अर्थात् उनके शरीरकी पुष्टि दूधसे होवे । इसी प्रकार दोनों गीपुरुष मनादि पदार्थोंका उपार्जन करें । और सुखसाधनोंसे भरपूर हों ।

दोनों गीपुरुष एक दूसरेकी पूर्णता करते हुए दीर्घायु प्राप्त करें और सुखी हों ॥

हमारी रक्षा ।

[७९]

(ऋषिः—अथर्व । देवता—संस्फानः)

अयं नो नमसम्पतिः संस्फानो अभि रक्षतु ।

अयेप्रानि गृह्णु नः ॥ १ ॥

नो नो नमसम्पत् ऊर्जं गृह्णु धारय ।

आ पृष्टमन्वा वयम् ॥ २ ॥

देवं संस्फानं मद्रघापोपमेशिणं ।

नम्य नो गन्तव्यं नो धेहि नम्य ते अक्षिर्वागं स्याम ॥ ३ ॥

अर्थ— 'अयं संस्फानः नमसः पतिः' यज्ञ यज्ञनेवाला आकाशकापालक देव । नो नमसम्पत्, हमारी रक्षा करे । नमो (नः गृह्णु अममार्नि) हमारे घरमें अममार्नि प्रवेश करे ॥ १ ॥

नो नमसम्पत्, आकाशके मन्त्रार्थ देव ! नृ (नम्यं नः गृह्णु) हमारे घरमें नमसम्पत् प्रवेश करे, हमें प्रसन्न करने दे । आ (पृष्टं वयम् आ पृष्ट) पृष्टि करके हमें उन्नत करे । हमारे पास आवे ॥ २ ॥

देवं देव संस्फानं धृष्टि करनेवाले देव ! नृ (मद्रघापोपम्य शिणिं)

हजारों पुष्टियोंका स्वामी हो । इसलिये (तस्य नः रास्व) उन पुष्टियोंको हमें दे, (तस्य नो धेहि) वही हमें दे, (तस्य ते भक्तिवांसः स्याम) उस तेरे हम भागी होंगे ॥ ३ ॥

भावार्थ—हे वृद्धि करनेवाले ईश्वर ! हमारी रक्षा कर और हमारे घरोंमें बहुत धनसमृद्धि प्रदान कर ॥ १ ॥

हे ईश्वर ! तू हमारे घरोंमें धन, बल और पुष्टि दे ॥ २ ॥

हे वृद्धि करनेवाले देव ! तुम्हारे पास हजारों पोषक शक्तियाँ हैं । उनमेंसे कुछ हमें दे, तेरे पोषक सामर्थ्यके भागी हम बनें ॥ ३ ॥

ईश्वरके भक्त ।

परमेश्वर सबका पोषणकर्ता है, वह सबको धन, ऐश्वर्य, अन्न, तेज और पुष्टि देता है । इसलिये वह देव हमें पोषणके साधन देवे और उनका योग्य उपयोग करके हम सब हृष्ट, पुष्ट और धनधान्यसंपन्न हों ।

आत्मसमर्पणसे ईश्वरकी पूजा ।

[८०]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—चन्द्रमाः)

अन्तरिक्षेण पतति विश्वा भूतावचाकशत् ।

शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविषा विधेम ॥ १ ॥

ये त्रयः कालकाञ्चा दिवि देवा इव श्रिताः ।

तान्सर्वानह ऊतयेसा अंष्टातये ॥ २ ॥

अप्सु ते जन्म दिवि तै सधस्थं समुद्रे अन्तर्महिमा तै पृथिव्याम् ।

शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविषा विधेम ॥ ३ ॥

अर्थ—जो (विश्वा भूता अवचाकशत्) सब भूतोंको प्रकाशित करता हुआ (अन्तरिक्षेण पतति) आकाशसे चलता है उस (दिव्यस्य शुनः) शूलोकमें गमन करनेवाले सूर्यका (यत् महः) जो महत्त्व है (तेन हविषा ते विधेम) उस हविषे तेरी पूजा हम करते हैं ॥ १ ॥

(ये त्रयः कालकाञ्चाः) जो तीन कालकञ्ज (दिवि देवाः इव त्रिताः)
 ब्रुलोकमें देवोंके समान रहे हैं; (तान् सर्वान्) उन सबको (अस्मै जतये)
 इसकी रक्षाके लिये और (अरिष्टतातये अहे) कल्याणके लिये बुलाते
 हैं ॥ २ ॥

(अप्सु ते जन्म) जलमें तेरी उत्पत्ति है, (दिवि ते सधस्थं) ब्रुलोकमें
 तेरा स्थान है, तथा (समुद्रे अन्तः पृथिव्यां ते महिमा) समुद्रके बीच
 और पृथ्वीपर तेरी महिमा है। उस तेरे (दिव्यस्य शुनः) ब्रुलोकमें गमन
 करनेवाले सूर्यका (यत् महः) जो महत्त्व है (तेन ते हविषा विधेम)
 उस महत्त्वसे तेरी पूजा हम करते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ— सब जगत्को प्रकाशित करनेवाला सूर्य आकाशमें संचार
 करता है। उसका महत्त्व और तेज विशेष है। वह तेज हमारे
 अन्दर जितना है उसका समर्पण करके हम ईश्वरकी उपासना करते
 हैं ॥ १ ॥

देवताओंके समान तीन काल—अर्थात् उष्णकाल, वृष्टिकाल और
 शीतकाल ये तीनकाल कुञ्ज—ब्रुलोकमें स्थित सूर्यसे सम्बन्धित हैं।
 इन तीनों कालोंसे मनुष्य अपनी रक्षा करे और कल्याणसाधन
 करे ॥ २ ॥

प्रकृतिके प्रारंभिक जलावस्थासे सूर्यकी उत्पत्ति हुई है, वह ब्रुलोकमें
 रहता है, पृथ्वी और समुद्रमें उसका महत्त्व प्रकट होता है। इस सूर्यकी
 जो शक्ति मेरे अन्दर है, वह परमेश्वरका पूजाकार्य करनेके लिये समर्पित
 करना हूँ ॥ ३ ॥

सूर्यादिकोंके अंश मनुष्यमें हैं, उन शक्तियोंसे मनुष्य सामर्थ्यशाली बना है। इस
 लिये मनुष्यको उचित है कि, वह उक्त शक्तियोंका समर्पण जगत्की मलाईके लिये
 काके उक्त समर्पणद्वारा परमेश्वरकी पूजा करे।

कङ्कणका धारण ।

[८१]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—आदित्यः, मन्त्रोक्ताः)

यन्तासि यच्छसे हस्तावपु रक्षांसि सेषसि ।

प्रजां धनं च गृहानः परिहस्तो अभूदयम् ॥ १ ॥

परिहस्तु वि धारय योनिं गर्भाय धातवे ।

मर्यादे पुत्रमा धेहि तं त्वमा गमयागमे ॥ २ ॥

यं परिहस्तमविभ्रदितिः पुत्रकाम्या ।

त्वष्टा तमस्या जा यज्ञाद् यथा पुत्रं जनादिति ॥ ३ ॥

अर्थ—(यन्ता असि) तू नियामक है, (हस्तौ यच्छसे) दोनों हाथोंका तू नियमन करना है और उनसे (रक्षांसि सेषसि) विघ्नकारियोंको हटाना है । (अयं परिहस्तः) यह कंकण (प्रजां धनं च गृहानः) प्रजा और धन का ग्रहण करनेवाला (अभूत्) है ॥ १ ॥

हे (परिहस्त) कंकण ! (गर्भाय धातवे) गर्भके धारणा के लिये (योनिं विधारय) योनिका धारण कर । हे (मर्यादे) मर्यादे ! (पुत्रं आधेहि) पुत्रका धारण कर । (तं त्वं आगमे आगमय) उसको तू आगमनके समय पाहर आनेके लिये प्रेरणा कर ॥ २ ॥

(पुत्रकाम्या जदितिः) पुत्रकी इच्छा करनेवाली जदितिने (यं परिहस्तं अपिभः) जिस कंकण का धारण किया था, (यथा पुत्रं जनान् इति जिने पुत्रकी उत्पत्ति हो इस लिये (त्वमा तं अस्य जायमान्) त्वष्टा ने उसको इस स्त्रीके लिये बांधा है ॥ ३ ॥

भावार्थ—कंकण नियममें रखना है, यह हाथोंमें डालनेसे हाथोंका नियमन होना है और विघ्न दूर होने हैं । इसलिये इसको संनानना धारण करनेवाला धारण है । तथा यह धनका भी धारण है । १ ॥

गर्भधारणाके योग्य गर्भाशयकी अवस्था यह बनना है । इसके धारण करनेसे गर्भ धारण होता है और योग्य समयमें प्रसूति भी होती है ॥ २ ॥

(ये त्रयः कालकाञ्चाः) जो तीन कालकञ्ज (दिवि देवाः इव त्रिताः)
 ब्रुलोकमें देवोंके समान रहे हैं; (तान् सर्वान्) उन सबको (अस्मै जतये)
 इसकी रक्षाके लिये और (अरिष्टतातये अहे) कल्याणके लिये बुलाते
 हैं ॥ २ ॥

(अप्सु ते जन्म) जलमें तेरी उत्पत्ति है, (दिवि ते सधस्थं) ब्रुलोकमें
 तेरा स्थान है, तथा (समुद्रे अन्तः पृथिव्यां ते महिमा) समुद्रके बीच
 और पृथ्वीपर तेरी महिमा है। उस तेरे (दिव्यस्य शुनः) ब्रुलोकमें गमन
 करनेवाले सूर्यका (यत् महः) जो महत्त्व है (तेन ते हविषा विधेम)
 उस महत्त्वसे तेरी पूजा हम करते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—सब जगत्को प्रकाशित करनेवाला सूर्य आकाशमें संचार
 करता है। उसका महत्त्व और तेज विशेष है। वह तेज हमारे
 अन्दर जितना है उसका समर्पण करके हम ईश्वरकी उपासना करते
 हैं ॥ १ ॥

देवताओंके समान तीन काल—अर्थात् उष्णकाल, वृष्टिकाल और
 शीतकाल ये तीनकाल कुञ्ज—ब्रुलोकमें स्थित सूर्यसे सम्बन्धित हैं।
 इन तीनों कालोंसे मनुष्य अपनी रक्षा करे और कल्याणसाधन
 करे ॥ २ ॥

प्रकृतिके प्रारंभिक जलावस्थासे सूर्यकी उत्पत्ति हुई है, वह ब्रुलोकमें
 रहता है, पृथ्वी और समुद्रमें उसका महत्त्व प्रकट होता है। इस सूर्यकी
 जो शक्ति मेरे अन्दर है, वह परमेश्वरका पूजाकार्य करनेके लिये समर्पित
 करता हूँ ॥ ३ ॥

सूर्यादिकोंके अंश मनुष्यमें हैं, उन शक्तियोंसे मनुष्य सामर्थ्यशाली बना है। इस
 लिये मनुष्यको उचित है कि, वह उक्त शक्तियोंका समर्पण जगत्की भलाईके लिये
 करके उक्त समर्पणद्वारा परमेश्वरकी पूजा करे।

आवहतात् इति) भार्याको प्राप्त कर ऐसा (भगः मां अव्रवीत्) भगने मुझे कहा है ॥ २ ॥

हे (इन्द्र) इन्द्र ! (यः ते हिरण्मयः वसुदानः बृहन् अंकुशः) जो तेरा सुवर्णका धन देनेवाला बड़ा अंकुश है; हे (शचीपते) इन्द्र ! (तेन जनीयते मयं) उससे स्त्रीकी इच्छा करनेवाले मुझे (जायां धेहि) भार्या दे ॥ ३ ॥

भावार्थ—आगमनके पहिलेसे इच्छा करके अब मेरे पास आया हुआ जो शत्रुपर विजय करनेवाला, धनवान्, सैकड़ों उत्तम कर्म करनेवाला शूरावीर है, उसीको मैं अपनी पुत्रीके लिये वरके रूपमें पसंद करता हूँ ॥ १ ॥

जिस प्रकार अश्विदेवोंने सूर्यप्रभाका विवाह किया, उसी प्रकार धनवान् बधूका पिता ' इस कन्याका स्वीकार कीजिये ' ऐसा कहके मुझे विवाहके लिये कहना है ॥ २ ॥

हे प्रभो ! तेरे पास जो धनकी प्राप्ति करनेवाला जो उत्तम शस्त्र है उसके बलसे पत्नीकी इच्छा करनेवाले मुझ वरको भार्या प्राप्त हो ॥ ३ ॥

कन्याके लिये वर ।

कन्याके लिये जो वर पसंद करना है वह निम्नलिखित गुणोंका विचार करके पसंद किया जावे—

(१) जनीयते= वर ऐसा हो कि जिसके मनमें धर्मपत्नीकी प्राप्ति करनेकी प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई हो । (मं० ३)

(२) आगच्छतः= कन्याके पिताके पास जानेकी इच्छा करनेवाला । (मं० १)

(३) आगतस्य= कन्याके पिताके पास पहुंचनेवाला । (मं० १)

(४) आयतः= कन्याके पिताके पास पहुंचा हुआ । (मं० १)

ये तीनों शब्द वरकी उत्कट इच्छा बताते हैं । आजकल कन्याका पिता वरको दृढ़ता हुआ वरके शोधार्थ एक स्थानसे दूसरे स्थानके प्रति घूमता रहता है । यह प्रथा अवैदिक प्रतीत होती है । बधूका पिता अथवा बधू वरकी खांज के लिये भ्रमण न करे परन्तु वर अपनी योग्यता सिद्ध करे और बधूही मांग करने के लिये बधूके पिताके पास जावे । यह बात इन चार शब्दोंसे व्यक्त होती है । जब वरमें वैनसे गुण होने चाहिये, इसका विचार यह है—

पुत्रकी इच्छा करनेवाली अदितिने इसका प्रथम धारण किया था । कारीगर इसको निर्माण करे और पुत्रोत्पत्ति होनेकी इच्छासे स्त्रियोंके दांनों हाथोंमें कंकण धारण करावे ॥ ३ ॥

कंकणधारण ।

स्त्रियां हाथमें कंकण धारण करती हैं । इसका संबंध गर्भाशय ठीक रहने, उत्तम संतान उत्पन्न होने और सुखसे प्रसूति होनेके साथ है । वैद्य लोग इसका विचार शरीर शास्त्रकी दृष्टिसे करें और निश्चय करें कि, किस प्रकारका कंकण कौनसी स्त्रीको किस विधिसे धारण करना चाहिये । यह शास्त्रदृष्टिसे विचारने योग्य बात है ।

कन्याके लिये वर ।

[८२]

(ऋषिः— भगः । देवता—इन्द्रः)

आगच्छतु आगतस्य नाम गृह्णाम्यायतः ।

इन्द्रस्य वृत्रघ्नो वन्वे वासवस्य शतक्रतोः ॥ १ ॥

येन सूर्या सावित्रीमश्विनोहतुः पथा ।

तेन मामव्रवीद् भगो जायामा वहतादिति ॥ २ ॥

यस्तैऽङ्कुशो वसुदानो बृहन्निन्द्र हिरण्ययः ।

तेना जनीयते जायां मय्य धेहि शपीपते ॥ ३ ॥

॥ इति अष्टमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (आगच्छतः) आनेवाले, (आगतस्य) आये हुए और (आयतः) अति समीप आनेवाले (वृत्रघ्नः वासवस्य शतक्रतोः इन्द्रस्य) शत्रुका नाश करनेवाले, धनवाले और सैकड़ों कर्म करनेवाले इन्द्रका (नाम गृह्णामि नाम मैं लेता हूं और (वन्वे) पसंद करता हूं ॥ १ ॥

(येन पथा) जिस मार्गसे (अश्विना) अश्विदेवोंने (सूर्या सावित्री उहतुः) सूर्यप्रभा सावित्रीका विवाह किया, (तेन) उसी मार्गसे (जाय

आवहतात् इति) भार्याको प्राप्त कर ऐसा (भगः मां अव्रवीत्) भगने मुझे कहा है ॥ २ ॥

हे (इन्द्र) इन्द्र ! (यः ते हिरण्मयः वसुदानः बृहन् अंकुशः) जो तेरा सुवर्णका धन देनेवाला बड़ा अंकुश है; हे (शचीपते) इन्द्र ! (तेन जनीयते मयं) उससे स्त्रीको इच्छा करनेवाले मुझे (जायां धेहि) भार्या दे ॥ ३ ॥

भावार्थ—आगमनके पहिलेसे इच्छा करके अब मेरे पास आया हुआ जो शत्रुपर विजय करनेवाला, धनवान्, सैकड़ों उत्तम कर्म करनेवाला शूरवीर है, उसीको मैं अपनी पुत्रीके लिये वरके रूपमें पसंद करता हूँ ॥ १ ॥

जिस प्रकार अश्विदेवोंने सूर्यप्रभाका विवाह किया, उसी प्रकार धनवान् वधूका पिता ' इस कन्याका स्वीकार कीजिये ' ऐसा कहके मुझे विवाहके लिये कहता है ॥ २ ॥

हे प्रभो ! तेरे पास जो धनकी प्राप्ति करनेवाला जो उत्तम शत्रु है उसके बलसे पत्नीकी इच्छा करनेवाले मुझे वरको भार्या प्राप्त हो ॥ ३ ॥

कन्याके लिये वर ।

कन्याके लिये जो वर पसंद करना है वह निम्नलिखित गुणोंका विचार करके पसंद किया जावे—

(१) जनीयते= वर ऐसा हो कि जिसके मनमें धर्मपत्नीकी प्राप्ति करनेकी प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई हो । (मं० ३)

(२) आगच्छतः= कन्याके पिताके पास जानेकी इच्छा करनेवाला । (मं० १)

(३) आगतस्य= कन्याके पिताके पास पहुंचनेवाला । (मं० १)

(४) आयतः= कन्याके पिताके पास पहुंचा हुआ । (मं० १)

ये तीनों शब्द वरकी उत्कट इच्छा बताते हैं । आजकल कन्याका पिता वरको दृढ़ता हुआ वरके शोधार्थ एक स्थानसे दूसरे स्थानके प्रति घूमता रहता है । यह प्रथा अबदिक प्रतीत होती है । वधूका पिता अथवा वधू वरकी खोज के लिये जमन न करे परन्तु वर अपनी योग्यता सिद्ध करे और वधूकी मांग करने के लिये वधूके पिताके पास जावे । यह बात इन चार शब्दोंसे व्यक्त होती है । अब वरमें वानसे गुण होने चाहिये, इसका विचार यह है—

(५) वासवा=वसु अर्थात् धन पास रखनेवाला । (मं० १)

(६) शतक्रतुः=सैकड़ों उत्तम पुरुषार्थ करनेवाला । (मं० १)

(७) वृत्रघ्नः=शत्रुका नाश करके विजय प्राप्त करनेमें समर्थ । (मं० १)

(८) इन्द्रः=शत्रुका नाश करनेवाला शूर वीर । (मं० १)

ये चार शब्द वरके गुणोंका वर्णन करते हैं । विवाहके पूर्व वरने धन कमाया हुआ हो और शौर्य भी प्रकट किया हुआ हो । अपरीक्षित वर न हो ।

बधूका पिता ऐसे वरका आदर करे और उसे कहे कि, (जायां आवहतात्) इस मेरी कन्याका स्वीकार कीजिये । आप स्वीकार करेंगे तो मैं बड़ा अनुगृहीत हूंगा । इत्यादि वचनोंसे वरके साथ बोले और कन्या देनेकी इच्छा प्रकट करे । कन्याका दान भी ऐसा ही हो कि जिस प्रकार प्रभा का सूर्यके साथ होता है, अर्थात् कन्याका मोल लेना या पतिके लिये धन देना आदि शर्तें न हों; वरके गुणोंका विचार मुख्य हो । (मं० २)

वरमा मनमें यही समझे कि मेरे पास शौर्य और वीर्य रहनेसे मैं धन कमाऊंगा और तब मैं धन कमाऊँ और मेरा शौर्य प्रकट हो तब मेरा विवाह हो ही जायगा ।

इस सूक्तमें जो वरकी पसंदीके और विवाहविषयके अन्य विचार कहे हैं वे बड़े उत्तम हैं । वरका पिता और वर ये दोनों इस सूक्तका बहुत विचार करें ।

बिना शौर्षवीर्यके वैदिक विवाह होना असंभव है, ऐसा इस सूक्तके विचारसे स्पष्ट सिद्ध होता है । वरको उचित है कि वह अपने विवाहका विचार करनेके पूर्व धन कमावे । “ वीः श्रीः स्त्रीः ” यह नियम ध्यानमें रखना चाहिये, बुद्धिका विकास करके धनको प्राप्त करनेके पश्चात् स्त्रीकी प्राप्तिका विचार मनमें लाना चाहिये । आत्र-कन जो बाल्यविवाह करते हैं वे इस सूक्तका मनन विशेष करें ॥

गण्डमालाका निवारण ।

[८३]

(कविः— अंगिराः । देवता—मंत्रोक्ता)

अपचितुः प्र पतत मृण्मो वसुतोमि ।

मः दुनोत् मेवजं इन्द्रमा वायोळ्यतु ॥ १ ॥

एन्येका श्येन्येका कृष्णका रोहिणी द्वे ।

सर्वासामग्रभं नामावीरघ्नीरपेतन ॥ २ ॥

अतूतिका रामायण्युपचित् प्र पतिष्यति ।

ग्लौरितः प्र पतिष्यति स गलुन्तो नशिष्यति ॥ ३ ॥

वीहि स्वामाहुतिं जुषाणो मनसा स्वाहा मनसा यदिदं जुहोमि ॥ ४ ॥

अर्थ— (वसन्तेः सुपर्णः इव) अपने निवासस्थानसे जैसा गरुड दौड़ता है उस प्रकार, हे (अपचितः) गण्डमाला नाम रोगों ! (प्र पतत) भाग जाओ । (सूर्यः भेषजं कृणोतु) इसका औषध सूर्य बनावे और (चन्द्रमा वा उप उच्छतु) चन्द्र रोगको दूर करे ॥ १ ॥

(एका एनी) एक चितकयरी, (एका श्येनी) एक श्वेत, (एका कृष्णा) एक काली, (द्वे रोहिणी) और लाल रंगवाले दो इतने इनमें भेद हैं । (सर्वासां नाम अग्रभं) सबका नाम मैंने लिया है, अतः (अवीरघ्नीः अपेतन) मनुष्यकी हिंसा न करती हुई तुम यहांसे दूर भाग जाओ ॥ २ ॥

(रामायणी अतूतिका) नाडीमें छिपी रहनेवाली यह रोगकी जड़ रोगकी उत्पत्ति न करती हुई (अपचित् प्रपतिष्यति) यह गण्डमाला दूर होगी । (इतः ग्लौ प्रपतिष्यति) यहांसे यह गलनेवाली दूर होगी, तथा (सः गलुन्तः नशिष्यति) वह सड़नेवाला रोग नाशको प्राप्त होवे ॥ ३ ॥

(स्वां आहुतिं जुषाणः वीहि) अपने हवनकी आहुतिका सेवन करता हुआ भाग जा, (यत् इदं मनसा जुहोमि स्वाहा) जो यह मैं मनसे हवन करता हूं वह उत्तम हवन होवे ॥ ४ ॥

भावार्थ— गण्डमालाका औषध सूर्य किरणोंमें है, और चन्द्रमाके प्रकाशसे भी होता है । इससे गण्डमाला शीघ्र दूर हो जाती है ॥ १ ॥

काली, श्वेत, चितकयरी, सावारण लाल और अधिक लाल ये पांच प्रकारकी गण्डमाला होती है । इनसे मनुष्यकी हानि न हो और ये सब रोग दूर हों ॥ २ ॥

इसका बीज घमनिमें रहता है तथा इनमें फोड़ेवाली, गलनेवाली और सड़नेवाली ऐसे भेद होते हैं । ये सब प्रकारके रोग पूर्वोक्त उपचारसे दूर होते हैं ॥ ३ ॥

मन लगाकर उत्तम हवन करनेसे भी यह रोग दूर होता है ॥ ४ ॥

गण्डमाला ।

सूर्यकिरण, चन्द्रप्रभा और मन लगाकर किया हुआ दान इन तीन उपचारोंसे गण्ड-माला दूर होती है। इसकी उपचार पद्धतिके विषयमें लोगोंको विचार करना उचित है।

दुर्गतिसे वचना ।

[८४]

(ऋषिः— अंगिराः । देवता— निर्ऋतिः)

यस्यास्त आसनि घोरे जुहोम्येषां बृद्धानामवसर्जनाय कम् ।
भूमिरिति त्वाभिप्रमन्वते जना निर्ऋतिरिति त्वाहं परि वेद सर्वतः ॥ १ ॥
भूते हविष्मती भवैष ते भागो यो अस्मासु ।
मुञ्चेमानमूनेनसः स्वाहा ॥ २ ॥
एवो ऋसान्निर्ऋतेनेहा त्वमयस्मयान् वि चृता वन्धपाशान् ।
यमो मह्यं पुनरित् त्वा ददाति तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥ ३ ॥
अयस्मये द्रुपदे वैधिष इहाभिहितो मृत्युभिर्ये सहस्रम् ।
यमेन त्वं पितृभिः संविदान उत्तमं नाक्रुमधि रोहयेमम् ॥ ४ ॥

अर्थ—(यस्याः ते घोरे आसनि) जिस तेरे क्रूर सुखमें (एषां बृद्धानां अवसर्जनाय) इन बद्ध हुआंकी सुकृतताके लिये (कं जुहोमि) अपने सुखकी आहुति देता हूँ । (त्वा जनाः भूमिः इति अभिप्रमन्वते) तुझको लोक अपनी जन्मभूमि करके मानते हैं । और (अहं त्वा सर्वतः निर्ऋतिः परिवेद) मैं तुझको सब प्रकारके कष्टोंकी जड़ करके मानता हूँ ॥ १ ॥

हे (भूते) उत्पन्न हुई ! (हविष्मती भव) हवन करनेवाली हो (एषा ते भागः यः अस्मासु) यह तेरा भाग है जो हममें है । (इमान् अमून् एनसः मुञ्च) इनको पापसे छुड़ाओ, (स्वाहा=सु आह) मैं सब कहता हूँ ॥ २ ॥

हे (निर्कृते) दुर्गति ! (अनेहा एव उ त्वं) अविनाशिका होकर तू (एवो) निश्चयसे (अयस्मयान् बन्धपाशान् अस्मत् सु विचृत) लोहेके बने बंधनोंके पाशोंको खोल दे । (यमः मया त्वा पुनः इत् ददाति) यम मेरे लिये तुझको पुनः पुनः देता है । (तस्मै यमाय मृत्यवे नमः अस्तु) उस यम मृत्युके लिये नमस्कार हो ॥ ३ ॥ (अथर्व ६ । ६३ । २)

जब तू (अयस्मये द्रुपदे वेधिषे) लोहमय काष्ठस्तंभमें किसीको बांध देती है तब वह (ये सहस्रं) जो हजारों दुःख हैं उन (मृत्युभिः इह अभिहितः) मृत्युओंसे यहां बांधा जाता है । (त्वं पितृभिः यमेन संविदानः) तू पितरों और यमसे मिलता हुआ (त्वं इमं उत्तमं नाकं अभिरोह्य) तू इसको उत्तम स्वर्गमें चढ़ा दे ॥ ४ ॥ (अथर्व ६ । ६३ । ३)

भावार्थ— दुरवस्था बड़ी कठिन है, उसमें बंधे अतएव जो पराधीन हुए हैं, उनकी मुक्तता होनी चाहिये । इस कार्यके लिये अपने सुखको त्यागके प्रयत्न करना चाहिये । कई लोग तो इसी पराधीनताको अपना आश्रय मानते हैं और उसके निवारण के लिये प्रयत्न तक नहीं करते । परंतु यह दुरवस्था सयसे भयानक है ॥ १ ॥

जो दुरवस्थाका भाग अपने अंदर होगा, उसको प्रयत्नसे दूर हटाना चाहिये ॥ २ ॥

दुर्गतिको दूर करना चाहिये । लोहेके सब पाश तोड़ने चाहिये । इन पाशोंको तोड़नेके लिये ही यम दारंवार जन्म देता है अतः उसको नमन करना उचित है ॥ ३ ॥

जिसके गलेमें ये पाश अटके हैं, उनको हजारों दुःख और सैंकड़ों आपत्तियां सताती हैं, इन रक्षकोंके और नियामकके साथ संमेलन करके इस मनुष्यको बंधमुक्त करते हुए, इसको सुखपूर्ण स्वर्गधाममें पहुंचाओ ॥ ४ ॥

पराधीनता संपूर्ण दुःखोंका मूल है, अतः हरएकको उचित है कि वह पराधीनता-रूप दुर्गतिके पाश तोड़े और स्वतंत्रत्वरूप स्वर्गधाममें स्थान प्राप्त करे ।

यक्ष्म-चिकित्सा ।

[८५]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—वनस्पतिः)

वरुणो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः ।

यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तमु देवा अवीवरन् ॥ १ ॥

इन्द्रस्य वचसा वयं मित्रस्य वरुणस्य च ।

देवानां सर्वेषां वाचा यक्ष्मं ते वारयामहे ॥ २ ॥

यथा वृत्र इमा आपस्तुस्तम्भं विश्वघा यतीः ।

एवा ते अग्निना यक्ष्मं वैश्वानरेण वारये ॥ ३ ॥

अर्थ— (अयं देवः वरुणः वनस्पतिः) यह दिव्य वरुण नामक औषधि (वारयाते) रोगनिवारण करती है । (अस्मिन् या यक्ष्मः आविष्टः) इसमें जो रोग घुसा है (तं उ देवाः अवीवरन्) उसका देवोंने निवारण किया ॥ १ ॥

इन्द्र, मित्र, वरुण इनके वचनसे तथा (सर्वेषां देवानां वाचा) सब देवों की वाणीसे (ते यक्ष्मं वारयामहे) तेरा यक्ष्मरोग दूर करते हैं ॥ २ ॥

(यथा वृत्रः) जैसा वृत्र (विश्वघा यतीः आपः तस्तम्भ) चारों ओर बहनेवाले जलप्रवाहोंको रोक रखता है (एवा) उसी प्रकार (ते यक्ष्मं) तेरे रोगको (वैश्वानरेण अग्निना वारये) वैश्वानर अग्निद्वारा निवारण करते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ— वरुण वृक्षके उपयोग करनेसे यक्ष्मरोग दूर होता है ॥ १-३ ॥

वरुण वृक्ष ।

वेदमें जिसका नाम 'वरुण' है उसी वृक्षको संस्कृत भाषामें 'वरुण' कहते हैं । वरुण वृक्ष की औषधसे यक्ष्मरोग दूर होता है । इसको हिंदीमें 'विलि' वृक्ष कहते हैं । इसके गुण ये हैं—

कटुः उष्णः रक्तदोषघ्नः शिरोवातहरः स्निग्धः आग्नेयः

विद्रधिवातघ्नश्च ॥ रा० नि० व० ९

वरुणः पित्तलो भेदो श्लेष्मकृच्छ्राश्ममारुतान् ।

निहन्ति गुल्मघातास्रकिर्मिश्रोष्णाग्निदीपनम् ।

कपायो मधुरस्तिक्तः कटुको रुक्षको लघुः ॥ भा० ।

“ यह वरुण औषधि रक्तदोष दूर करनेवाली, सिरस्थानीय वातदोष दूर करनेवाली है, कटु उष्ण स्निग्ध तथा आग्नेय गुणयुक्त है । श्लेष्मा, मूत्रदोष, वातदोष, गुल्म, वातरक्त, क्रिमिदोष इन रोगोंको दूर करता है ॥”

इस औषधिके ये गुण हैं । इसका नाम ‘आग्नेय’ ऊपर दिया है अतः तृतीय मंत्रमें—

वैश्वानरेण अग्निना यक्ष्मं वारये । (मं० ३)

कहा है । यहाँ अग्नि पदका अर्थ ‘वरुण’ वृक्ष करना उचित है । अर्थात् इस मंत्रका अर्थ ‘वरुण वृक्षके प्रयोगसे यक्ष्म रोग दूर करता हूँ’ ऐसा करना चाहिये । इस औषधि प्रयोगका विचार वैद्योंको करना चाहिये ।

सबसे श्रेष्ठ हो ।

[८६]

(ऋषिः— अथर्व । देवता— एकवृषः)

वृषेन्द्रस्य वृषां दिवो वृषां पृथिव्या अयम् ।

वृषा विश्वस्य भूतस्य त्वमेकवृषो भव ॥ १ ॥

समुद्र ईशे स्रवतामग्निः पृथिव्या वृशी ।

चन्द्रमा नक्षत्राणामीशे त्वमेकवृषो भव ॥ २ ॥

सुत्रादस्यसुराणां कुङ्कुमनूप्याणाम् ।

देवानामर्घभागसि त्वमेकवृषो भव ॥ ३ ॥

अर्थ— (इन्द्रस्य वृषा) इन्द्रके चलसे समर्थ, (दिवः वृषा) सुलोकसे श्रेष्ठ (अयं पृथिव्याः वृषा) यह पृथिवीसेभी श्रेष्ठ (विश्वस्य भूतस्य वृषा) सब भूतोंसे श्रेष्ठ हो और तू (त्वं एकवृषः भव) एकेलाही सबसे श्रेष्ठ हो ॥ १ ॥

(स्रवतां समुद्रः ईशे) पहनेवालों में समुद्र मुख्य है । (पृथिव्याः अग्निः)

वशी) पृथिवीको वश में रखनेवाला अग्नि है । (नक्षत्राणां चन्द्रमा ईशं) नक्षत्रोंका स्वामी चन्द्र है इस प्रकार (त्वं एकवृषः भव) तू अद्वितीय सबसे श्रेष्ठ बन ॥ २ ॥

(असुराणां सम्राड् असि) तू असुरोंका सम्राट है, (मनुष्याणां ककुत्) मनुष्योंमें भी मुख्य है और (देवानां अर्धमाक् असि) देवोंका अर्धभाग तू है ऐसा तू (एकवृषः भव) सबसे श्रेष्ठ बन ॥ ३ ॥

भावार्थ—सूर्य, ब्रुलोक, पृथ्वी, सब प्राणी इनमें जो शक्ति है, उससे श्रेष्ठ बननेका प्रयत्न कर ॥ जिस प्रकार सब स्रोतोंमें समुद्र प्रबल है, पृथ्वीको वश करनेवाला अग्नि समर्थ है, और नक्षत्रोंमें चन्द्रमा श्रेष्ठ है, इस प्रकार सब मनुष्योंमें तू समर्थ और श्रेष्ठ बन ॥ असुरवृत्तिवालोंके ऊपर भी तू स्वामित्व कर और मनुष्योंमें भी तू श्रेष्ठ हो, तथा देवोंके अर्ध आसनपर बैठनेकी योग्यता धारण करनेवाला हो ॥ १-३ ॥

सबसे श्रेष्ठ बनना ।

अपना सामर्थ्य बढा कर सबसे श्रेष्ठ होनेका परम पुरुषार्थ करना हरएक मनुष्यको योग्य है । जो श्रेष्ठ होता है उसीकी प्रशंसा होती है, और जो श्रेष्ठ नहीं होता वह पीछे रह जाता है । यह स्मरण रख कर हरएक मनुष्यको उचित है कि वह अपने प्रयत्नसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करे और सबसे श्रेष्ठ बने ॥

राजाकी स्थिरता ।

[८७]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—ध्रुवः)

आ त्वाहार्पमन्तरभूर्ध्रुवस्तिष्ठारविचाचलत् ।

विश्वस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राप्रमधि भृशत् ॥ १ ॥

इहैवेधि मापं च्योष्टाः पर्वत इवारविचाचलत् ।

इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठेह राग्रमु धारय ॥ २ ॥

इन्द्र एनमदीधरद् ध्रुवं ध्रुवेण हविषा ।

तस्मै सोमो अधि व्रदद्यं च व्रक्ष्णस्पतिः ॥ ३ ॥

अर्थ— (त्वा आहार्य) तुमको यहाँ राजगद्दीपर लाता हूँ । (अन्तः भूः)
रम समके जंघर आ । (ध्रुवः अविचाचलत् तिष्ठ) स्थिर और अविचलित
होकर यहाँ ठहर । (सर्वाः विशाः त्वा वाञ्छन्तु) सब प्रजाजन तुमको
चाहें । (राष्ट्रं त्वत् मा अधिभ्रशत्) राष्ट्र तेरेसे भ्रष्ट न होवे ॥ १ ॥

(इह एव एभि) यहाँ आ । (मा अपच्योष्टाः) कभी मत गिर, (पर्वतः
इव अविचाचलत्) पर्वतके समान अविचलित और (इन्द्रः इव ध्रुवः)
इन्द्रके समान स्थिर होकर (इह तिष्ठ) यहाँ ठहर और (राष्ट्रं उ धारय)
राष्ट्रका पालन कर ॥ २ ॥

(इन्द्रः ध्रुवेण हविषा) इन्द्र स्थिर समर्पणसे (एतं ध्रुवं अदीधरत्)
इसको स्थिररूपसे धारण करता है । (तस्मै सोमः) उसको सोमने और
(अयं च ब्रह्मणस्पतिः) इस ज्ञानपतिने (अधिब्रवत्) उपदेश दिया ॥ ३ ॥

भावार्थ—हं राजन् ! तुमको हम सब लोगोंने चुनकर इस राजगद्दीपर
लाया है, अब तू इस राजसभामें आ और यहाँ का कार्य स्थिर होकर
कर । चंचलता छोड़ दे । सब दिशाओंमें रहनेवाले तेरे प्रजाजन तुम्हारे
विषयमें संतोष प्रकट करें । तेरेसे इस राज्यकी अधोगति न होवे ॥ १ ॥

इस राज्य पर रह, यहाँसे मत गिर जा । स्थिर होकर यहाँका कार्य कर ।
अपने स्थानसे पदच्युत न हो और इस राष्ट्रका उद्धार कर ॥ २ ॥

इन्द्रने भी आत्मसमर्पणसे स्थिर राज्यको प्राप्त किया था और उसको
ज्ञानी ब्रह्मणस्पतिने उत्तम उपदेश दिया था; इस प्रकार तू भी आत्म-
समर्पणसे इस राज्यका शासन कर और यहाँ के ज्ञानी जन जिस प्रकार
सलाह देंगे उस प्रकार इस राष्ट्रका शासन कर ॥ ३ ॥

राजाकी स्थिरता ।

राजा राजगद्दीपर स्थिर किस रीतिसे हो सकता है इस बातका उपदेश बड़ी उत्तम-
तासे इस सूक्तमें दिया है । (१) राजाका सब प्रजाजनोद्वारा चुनाव होना चाहिये,
(२) राजाको इस प्रकारका राज्यशासन करना चाहिये कि, जिससे सब लोग प्रसन्न
हों और उन्नतिको प्राप्त करें, (३) राजामें चंचलशक्ति नहीं होनी चाहिये, (४)
प्रजाके मनको आकर्षित करनेवाला राजा हो, (५) उसके राज्यशासनसे राष्ट्रकी
अवनति न हो, (६) राजा राष्ट्रके विद्वानोंकी संमतिसे राज्यशासन चलावे । इस
प्रकार राजा व्यवहार करेगा तो वह राजगद्दीपर स्थिर रह सकता है, अन्यथा पदच्युत

होगा । इस उपदेशसे पता लग सकता है कि कौनसे दुर्गुण रहनेसे राजा राष्ट्रसे अलग होता है देखिये —

(१) प्रजाकी अनुमतिके बिना जो राजगद्दीपर बैठता है, (२) जो प्रजाकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त करता, (३) जो चंचल धृष्टिका होता है, (४) जिसका अहित प्रजा चाहती है, (५) जिसके राज्यशासनसे राष्ट्रकी अघोगति होती है । (६) जो राष्ट्रके विद्वानोंकी संमतिके विरुद्ध राज्यशासन चलाता है । इस प्रकारका जो राजा होता है वह राज्यसे गिरता है ।

हरएक प्रजाजन तथा हरएक राजा इस सूक्तका विचार करे । इस सूक्तके मननसे प्रजाको भी पता लग जायगा कि उत्तम राजा कौनसा है और अधम कौनसा है; किसको राजगद्दीपर रखना चाहिये और किसको नहीं । राजाको भी पता लग जायगा कि किस रीतिसे अपनी स्थिरता होगी और किस कारण राज्यसे गिरावट होगी । राजा और प्रजा इन दोनोंको इस सूक्तसे उत्तम बोध प्राप्त हो सकता है ।

राजाकी स्थिरता ।

[८८]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—ध्रुवः)

ध्रुवा द्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत् ।

ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवो राजा विश्वामयम् ॥ १ ॥

ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ।

ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ॥ २ ॥

ध्रुवोच्युतः प्र मृणीहि शत्रून्लघूयतो धरान् पादयस्व ।

सर्वा दिशः समनसः सधीर्चीर्ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिह ॥ ३ ॥

अर्थ— जिस प्रकार (द्यौः ध्रुवा) दुलोक स्थिर है, (पृथिवी ध्रुवा) पृथ्वी स्थिर है, (इदं विश्वं जगत् ध्रुवं) यह सब जगत् स्थिर है, तथा (इमे पर्वताः ध्रुवासः) ये पर्वत स्थिर हैं उस प्रकार (अयं विश्वां राजा ध्रुवः) यह प्रजाओंका रंजन करनेवाला राजा स्थिर हो ॥ १ ॥

(राजा वरुणः ते ध्रुवं) राजा वरुण तेरे लिये स्थिर (देवः बृहस्पतिः)

ध्रुवं) बृहस्पति देव तेरे लिये स्थिर (इन्द्रः च अग्निः च ते ध्रुवं) इन्द्र और अग्नि तेरे लिये स्थिर (राष्ट्रं धारयतां) राष्ट्र धारण करें ॥ २ ॥

(अच्युतः ध्रुवः शत्रून् प्रमृणीहि) न गिरता हुआ और स्थिर होकर शत्रुओंका नाश कर । (शत्रूयतः अधरान् पादयस्त्र) शत्रुवत् आचरण करनेवालोंको नीचे गिरा दे । (सर्वाः दिशः) सब दिशाओंमें निवास करनेवाली प्रजाएं (सध्रीचीः संमनसः) एक कार्यमें रत और एक विचार-से युक्त होकर, उन लोगोंकी (समितिः इह ते ध्रुवाय कल्पतां) सभा यहां तेरी स्थिरताके लिये समर्थ होवे ॥ ३ ॥

भावार्थ— बृलोक, भूलोक, पर्वत और यह सब जगत् जिस प्रकार स्थिर हैं उस प्रकार राजा स्थिर हो जावे ॥ १ ॥

राजा वरुण, इन्द्र, अग्नि और देव बृहस्पति ये इस राजाके लिये स्थिर राष्ट्र धारण करें ॥ २ ॥

राजा स्थिर और सुदृढ होकर शत्रुका नाश करे, शत्रुके समान आचरण करनेवालोंको नीचे गिरावे । सब प्रजाजन एक विचारसे युक्त होकर अपनी राष्ट्रसभाद्वारा उत्तम राजाको राजगद्दीपर स्थिर रखें ॥ ३ ॥

स्थिरता के लिये ।

राजा किन गुणोंके धारण करनेसे अपनी राजगद्दीपर स्थिर रह सकता है इसका विचार इस सूक्तमें किया है । यह सूक्त कहता है कि “ पौ, पृथिवी, पर्वत, जगत् ” ये किस रीतिसे स्थिर हुए हैं इसका विचार राजा करे और उनके गुणोंको धारण करके स्थिर होवे; देखिये इनके कौनसे गुण हैं—

१ पौः— आकाश तथा सूर्य । इनमें तेज है, सूर्य तो स्वयंप्रकाशी है । इस प्रकार उत्तम तेजस्वी राजा स्थिर हो सकता है ।

२ पृथ्वी— पृथ्वी सदका उत्तम प्रकार धारण और पोषण करती है । जो राजा सब प्रजाजनोंका इस प्रकार धारणपोषण करता है वह स्थिर होता है ।

३ पर्वत— अपने स्थानमें स्थिर रहते हैं वही पीछे नहीं हटते । इस प्रकार पृथ्वी जो अपने स्थानमें स्थिर रहता है, भागता नहीं, वह राजा राष्ट्रमें स्थिर रहता है ।

४ जगत्— चलता है, परंतु अपनी मर्यादामें घूमता है । इस प्रकार जो अपनी मर्यादासे प्रगति करता है वह स्थिर होता है ।

होगा । इस उपदेशसे पता लग सकता है कि कौनसे दुर्युण करनेमें राजा राष्ट्रमें अह होता है देखिये —

(१) प्रजाकी अनुमतिके बिना जो राजगद्दीपर बैठता है, (२) जो प्रजाकी प्रसक्ता नहीं प्राप्त करता, (३) जो चंचल वृत्तिका होता है, (४) जिसका अहित प्रजा चाहती है, (५) जिसके राज्यशासनसे राष्ट्रकी अनोमति होती है । (६) जो राष्ट्रके विद्वानोंकी संमतिके विरुद्ध राज्यशासन चलाता है । इस प्रकारका जो राजा होता है वह राज्यसे गिरता है ।

हरएक प्रजाजन तथा हरएक राजा इस सूक्तका विचार करे । इस सूक्तके मनने प्रजाको भी पता लग जायगा कि उत्तम राजा कौनसा है और अधम कौनसा है; किमको राजगद्दीपर रखना चाहिये और किसको नहीं । राजाको भी पता लग जायगा कि किस रीतिसे अपनी स्थिरता होगी और किस कारण राज्यसे गिरावट होगी । राजा और प्रजा इन दोनोंको इस सूक्तसे उत्तम बोध प्राप्त हो सकता है ।

राजाकी स्थिरता ।

[८८]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—ध्रुवः)

ध्रुवा द्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत् ।

ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवो राजा विशामयम् ॥ १ ॥

ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ।

ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ॥ २ ॥

ध्रुवोच्युतः प्र मृणीहि शत्रून्छत्रयुतोर्ध्वान् पादयस्व ।

सर्वा दिशः समनसः सध्रीर्चीर्ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिह ॥ ३ ॥

अर्थ— जिस प्रकार (द्यौः ध्रुवा) दुलोक स्थिर है, (पृथिवी ध्रुवा) पृथ्वी स्थिर है, (इदं विश्वं जगत् ध्रुवं) यह सब जगत् स्थिर है, तथा (इमे पर्वताः ध्रुवासः) ये पर्वत स्थिर हैं उस प्रकार (अयं विशां राजा ध्रुवः) यह प्रजाओंका रंजन करनेवाला राजा स्थिर हो ॥ १ ॥

(राजा वरुणः ते ध्रुवं) राजा वरुण तेरे लिये स्थिर (देवः बृहस्पतिः)

ध्रुवं) बृहस्पति देव तेरे लिये स्थिर (इन्द्रः च अग्निः च ते ध्रुवं) इन्द्र और अग्नि तेरे लिये स्थिर (राष्ट्रं धारयतां) राष्ट्र धारण करें ॥ २ ॥

(अच्युतः ध्रुवः शत्रून् प्रमृणीहि) न गिरता हुआ और स्थिर होकर शत्रुओंका नाश कर । (शत्रून् यतः अधरान् पादयस्व) शत्रुवत् आचरण करनेवालोंको नीचे गिरा दे । (सर्वाः दिशः) सब दिशाओंमें निवास करनेवाली प्रजाएं (सध्रीचीः संमनसः) एक कार्यमें रत और एक विचारसे युक्त होकर, उन लोगोंकी (समितिः इह ते ध्रुवाय कल्पतां) सभा यहां तेरी स्थिरताके लिये समर्प होवे ॥ ३ ॥

भावार्थ— ध्रुलोक, भूलोक, पर्वत और यह सब जगत् जिस प्रकार स्थिर हैं उस प्रकार राजा स्थिर हो जावे ॥ १ ॥

राजा वरुण, इन्द्र, अग्नि और देव बृहस्पति ये इस राजाके लिये स्थिर राष्ट्र धारण करें ॥ २ ॥

राजा स्थिर और सुदृढ होकर शत्रुका नाश करे, शत्रुके समान आचरण करनेवालोंको नीचे गिरावे । सब प्रजाजन एक विचारसे युक्त होकर अपनी राष्ट्रसभाद्वारा उत्तम राजाको राजगद्दीपर स्थिर रखें ॥ ३ ॥

स्थिरता के लिये ।

राजा किन गुणोंके धारण करनेसे अपनी राजगद्दीपर स्थिर रह सकता है इसका विचार इस सूक्तमें किया है । यह सूक्त कहता है कि “ धौ, पृथिवी, पर्वत, जगत् ” ये किस रीतिसे स्थिर हुए हैं इसका विचार राजा करे और उनके गुणोंको धारण करके स्थिर होवे; देखिये इनके कौनसे गुण हैं—

१ द्यौः— आकाश तथा सूर्य । इनमें तेज है, सूर्य तो स्वयंप्रकाशी है । इस प्रकार उत्तम तेजस्वी राजा स्थिर हो सकता है ।

२ पृथ्वी— पृथ्वी सबका उत्तम प्रकार धारण और पोषण करती है । जो राजा सब प्रजाजनोंका इस प्रकार धारणपोषण करता है वह स्थिर होता है ।

३ पर्वत— अपने स्थानमें स्थिर रहते हैं कभी पीछे नहीं हटते । इस प्रकार युद्धमें जो अपने स्थानमें स्थिर रहता है, भागता नहीं, वह राजा राष्ट्रमें स्थिर रहता है ।

४ जगत्— चलता है, परंतु अपनी मर्यादामें घूमता है । इस प्रकार जो अपनी मर्यादासे प्रगति करता है वह स्थिर होता है ।

इस प्रकारके गुण धारण करनेवाला राजा राजगद्दीपर स्थिर रहता है । इन गुणोंसे भी और अधिक एक गुण है—

५. विशां राजा ध्रुवः— प्रजाओंका रखन करनेवाला राजा स्थिर रहता है ।

यह गुण सब गुणोंसे श्रेष्ठ है और इसके रहनेसेही अन्य गुण कार्य करनेमें समर्थ होते हैं । “ राजा ” शब्दका ही अर्थ (प्रजारंजकः) प्रजाको प्रसन्न करनेवाला है । इस प्रकारके प्रजाकी प्रसन्नता संपादन करनेवाले राजाको ही इन्द्रादि देव राजगद्दीपर स्थिर रखनेकी सहाय्यता करें । इन देवताओंसे बोधित होनेवाले राज्यके लोग राजाकी सहाय्यता करें । इन देवतावाचक शब्दोंसे बोधित होनेवाले ये लोग हैं—

१ वृहस्पतिः, अग्निः=हानी, विद्वान् आदि ब्राह्मण बल,

२ इन्द्रः= शूरवीर, सैनिक आदि क्षत्रिय बल,

३ चरुण= वरिष्ठ लोक,

ये सब लोग उत्तम राजाकी सहाय्यता करें और उसकी स्थिरताके लिये प्रयत्न करें । इनकी सहाय्यता प्राप्त करके राजा संपूर्ण शत्रुओंको दूर करे, सब प्रजाजनोंमें एकता स्थापित करे और राष्ट्रीय महासभाकी सहाय्यतासे अपनी स्थिरता करे । राष्ट्रमहासभा भी योग्य राजाको ही अपनी सहाय्यभूति प्रदान करें और अयोग्य राजाको कभी सहाय्यता न दें ।

इस प्रकार राजा और प्रजा को बड़ा बोध देनेवाला यह सूक्त है । आशा है कि ये दोनों इसका मनन करके अधिकसे अधिक लाभ उठावेंगे ।

परस्पर प्रेम ।

[८९]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—रुद्रः, मन्त्रोक्तः ।)

इदं यत् प्रेण्यः शिरो दत्तं सोमैन् वृण्यम् ।

ततः परि प्रजातेन हार्दि ते शोचयामसि ॥ १ ॥

शोचयामसि ते हार्दि शोचयामसि ते मनः ।

वातं ध्रुम इव सुध्यं ऽङ्गं मामेवान्वेतु ते मनः ॥ २ ॥

मह्यं त्वा मित्रावारुणौ मह्यं देवी सरस्वती ।

मह्यं त्वा मध्यं भूम्या उभावन्तौ समस्यताम् ॥ ३ ॥

अर्थ- (प्रेयः इदं यत् वृष्ण्यं शिरः) प्रेम करनेवालेका जो यह बलवान् सिर है, जो (सोमेन दत्तं) सोमने दिया है, (तनः प्रजातेन) उससे उत्पन्न हुए बलसे (ने हृदि परि शोचयामसि) तेरे हृदयके भावोंको उद्दीप्ति करने हैं ॥ १ ॥

(ने हृदि शोचयामसि) तेरे हृदयके भावोंको उद्दीपित करते हैं, (ते मनः शोचयामसि) तेरे मनको उत्तेजित करते हैं, (वातं धूम इव) वायुके पीछे जिस प्रकार धूवां जाना है, उस प्रकार (ते सध्यद् मनः मां एव अन्वेतु) तेरा अनुकूल मन मेरे पासही आवे ॥ २ ॥

(मित्रावरुणौ त्वा मध्यं) मित्र और वरुण तुझको मुझे देवें, (देवी सरस्वती मध्यं) सरस्वती देवी मुझे देवे । (भूम्या मध्यं) भूमिका मध्य तथा (उभौ अन्तौ) दोनों अन्तभाग (त्वा मध्यं समस्यतां) तुझको मुझे देवें ॥ ३ ॥

भावार्थ—प्रेम करनेवालेका सिर और हृदय प्रेमके साथही उद्दीपित होता है ॥ १ ॥

हृदयको और मनको उत्तेजित करते हैं जिस प्रकार धूवां वायुको अनुसरता है, उसी प्रकार मन हृदयको अनुकूल होवे ॥ २ ॥

मित्र, वरुण, सरस्वती, भूमिका मध्यभाग और अन्तिम भाग ये सब हम सबको मिलाकर रखें ॥ ३ ॥

एकताका मन्त्र ।

मनुष्यका सिर और हृदय प्रेमसे उत्तेजित होता है । इस प्रकार उत्तेजित हुआ और प्रेमसे भरपूर हुआ मनुष्य ही इस जगत्में कुछ विशेष कार्य करनेमें समर्थ होता है ।

हृदयके अनुकूल मन ऐसा होवे कि, जिस प्रकार वायुकी गतिके अनुकूल धूवां होता है । सरस्वती अर्थात् विद्याकी और भूमि अर्थात् मातृभूमिकी भक्ति ये दोनों मनको ऐसा अनुकूल करें, कि वह कभी हृदयको छोड़कर अर्थात् उस नेताके हृदयसे दूर न भाग जावें ।

इस प्रकार मनसे सुविचार और हृदयसे भक्ति करते हुए मनुष्य उन्नत हो सकते हैं ।

शरीरसे बाणको हटाना ।

[९०]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—रुद्रः)

यां ते रुद्र इषुमास्यदङ्गेभ्यो हृदयाय च ।
 इदं तामघ त्वद् वयं विपृर्चीं वि वृहाममि ॥ १ ॥
 यास्तै शतं धुमनयोद्भान्यनु विष्टिताः ।
 तासां ते सर्वासां वयं निर्विषाणि ह्वयामसि ॥ २ ॥
 नमस्ते रुद्रास्यते नमः प्रतिहितार्यै ।
 नमो विसृज्यमानार्यै नमो निपतितार्यै ॥ ३ ॥

अर्थ—(रुद्रः यां इषुं) रुद्र जिस बाणको (ते अङ्गेभ्यः हृदयाय च आस्यत्) तेरे अङ्गों और हृदयके लिये फेंकता है, (अथ तां) आज उस बाणको (वयं त्वद् विपृर्चीं) हम तेरेसे विरुद्ध दिशासे (इदं विवृहाममि) इसप्रकार दूर करते हैं ॥ १ ॥

(याः ते शतं धुमनयः) जो तेरे शरीरमें सैकड़ों धुमनिषां (अङ्गानि अनु विष्टिताः) अवयवोंमें रहनी हैं (ते तासां सर्वासां) तेरी उन सब धुमनियोंसे (विषाणि निः ह्वयामसि) सब विषोंको निःशेष करते हैं ॥ २ ॥

हे रुद्र ! (ते अस्यते नमः) फेंकते हुए तुझे नमस्कार हो । (प्रतिहितार्यै नमः) फेंके हुए बाणको नमन हो । (विसृज्यमानार्यै नमः) छोड़े गये बाणको नमन हो और (निपतितार्यै नमः) लक्ष्यपर लगे बाणको नमस्कार है ॥ ३ ॥

भावार्थ— शरीरमें लगे बाणको युक्तिसे हटाना चाहिये और शरीरको विपरहित करना चाहिये ॥ १-३ ॥

जलचिकित्सा ।

[११]

(ऋषिः—भृग्वंगिराः । देवता—यक्ष्मनाशनं, मन्त्रोक्ताः)

इमं यद्वमष्टायोगैः षड्योगेभिरचर्क्युः ।

तेना ते तन्वो३ रपोपाचीनमप व्यये ॥ १ ॥

न्यग् वातो वाति न्यक् तपति सूर्यः ।

नीचीनमध्व्या दुहे न्यग् भवतु ते रपः ॥ २ ॥

आप इद् वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः ।

आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्तै कृण्वन्तु भेषजम् ॥ ३ ॥

अर्थ- (इमं यद्वं) इस जौको (अष्टायोगैः षड्योगैः) आठ बैलजोडियोंवाले अथवा (षड्योगैः) छः बैलजोडियोंसे की हुई (अचर्क्युः) कृषिसे उत्पन्न करते हैं । (तेन ते तन्वः) उससे तेरे शरीरके (रपः अपाचीनं अपव्यये) रोगधीजको निम्न गतिसे दूर करते हैं ॥ १ ॥

(वातः न्यक् वाति) अपानवायु निम्न गतिसे चलता है, (सूर्यः न्यक् तपति) सूर्य निम्न भागमें तपता है, (अध्व्या नीचीनं दुहे) गौ निम्न भागसे दूध देती है । इसप्रकार (ते रपः न्यक् भवतु) तेरा दोष दूर होवे ॥ २ ॥

(आपः इद् वा उ भेषजीः) जल निसन्देह औषधी है, (आपः अमीवचातनीः) जल रोग दूर करनेवाला है, (आपः विश्वस्य भेषजीः) जल सब रोगोंकी औषधि है, (ताः ते भेषजं कृण्वन्तु) वह जल तेरे लिये औषध बनावे ॥ ३ ॥

जल सब रोगोंको दूर करनेवाली औषधि है, जल सब दोष शरीरसे दूर करता है और सब विष दूर करके आरोग्य देता है । जलप्रयोगसे अपानकी निम्न गति होती है और उस कारण वद्वकोष्ठता दूर होती है । वद्वकोष्ठ दूर होनेसे पूर्ण आरोग्य होता है । इस आरोग्य के लिये उत्तमर्जाका अन्न खाना चाहिये और इस पथ्यके साथ अष्टांगयोग अथवा षडंगयोग करना चाहिये । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये आठ अंग योगके हैं । पहिले दो अंग अथवा अंतिम दो छोड़नेमें, षडंगयोग होता है । इस से भी रोग दूर होते हैं और आरोग्य प्राप्त होता है ॥

शरीरसे बाणको हटाना ।

[९०]

(ऋषिः—अथर्व । देवता—रुद्रः)

यां ते रुद्र इषुमास्यदङ्गेभ्यो हृदयाय च ।

इदं तामय त्वद् वयं विपूर्वा वि वृहामसि ॥ १ ॥

यास्ते शतं धमनयोङ्गान्यनु विष्ठिताः ।

तासां ते सर्वासां वयं निविषाणि हयामसि ॥ २ ॥

नमस्ते रुद्रास्यते नमः प्रतिहितायै ।

नमो विसृज्यमानायै नमो निपतितायै ॥ ३ ॥

अर्थ—(रुद्रः यां इषुं) रुद्र जिस बाणको (ते अङ्गेभ्यः हृदयाय च आस्यत्) तेरे अङ्गों और हृदयके लिये फेंकता है, (अयं तां) आज उस बाणको (वयं त्वद् विपूर्वा) हम तेरेसे विरुद्ध दिशासे (इदं विवृहामसि) इसप्रकार दूर करते हैं ॥ १ ॥

(याः ते शतं धमनयः) जो तेरे शरीरमें संकड़ों धमनियों (अङ्गानि अनु विष्ठिताः) अवयवोंमें रहनी हैं (ते तासां सर्वासां) तेरी उन सब धमनियोंसे (विषाणि निः हयामसि) सब विषोंको निःशेष करते हैं ॥ २ ॥

हे रुद्र ! (ते अस्यते नमः) फेंकते हुए तुझे नमस्कार हो । (प्रतिहितायै नमः) फेंके हुए बाणको नमन हो । (विसृज्यमानायै नमः) छोड़े गये बाणको नमन हो और (निपतितायै नमः) लक्ष्यपर लगे बाणको नमस्कार है ॥ ३ ॥

भावार्थ—शरीरमें लगे बाणको युक्तिसे हटाना चाहिये और शरीरको विपरहित करना चाहिये ॥ १-३ ॥

जो वेग वायु, श्येन पक्षी और अन्य वेगवान् पदार्थोंमें है वह वेग इस घोड़ेमें हो । ऐसा वेगवान् और बलवान् घोड़ा युद्धमें विजयको प्राप्त करने-वाला हो ॥ २ ॥

यह घोड़ा मनुष्योंको अनिशिघ्र दूरतक पहुंचावे । वह स्वामीको सुख देवे और स्वयं सुखी होवे । दुलोकमें सूर्यके समान ऐसा घोड़ा यहां चमकना रहे ॥ ३ ॥

उत्तम घोड़ेका वर्णन इस सूक्तमें है । घोड़ा बलवान् और चपल तथा शीघ्रगामी हो । युद्धमें जानेवाले सैनिक ऐसे घोड़ोंका उपयोग करें और विजय प्राप्त करें । इत्यादि बोध इस सूक्तमें है ।

हमारी रक्षा ।

[९३]

(ऋषिः— शन्तातिः । देवता—रुद्रः)

युमो मृत्युरधमारो निर्ऋथो वभ्रुः श्वोस्ता नीलशिखण्डः ।

देवजनाः सेनयोत्तस्थिवांसस्ते अस्माकं परि वृजन्तु वीरान् ॥ १ ॥

मनसा होमैर्हरसा धृतेन शर्वायात्र उत राज्ञे भवाय ।

नमस्येभ्यो नम एभ्यः कृणोम्यन्यत्रास्मद्विषा नयन्तु ॥ २ ॥

त्रायध्वं नो अघविषाम्यो वघाद् विर्ये देवा मरुतो विश्ववेदमः ।

अग्नीषोमा वरुणः पूतदक्षा वातापजिन्ययोः सुमता स्याम ॥ ३ ॥

अर्थ— (यमः) नियामक, (मृत्युः) मारक, (अध-मारः) पापियोंको मारनेवाला, (निर्ऋथः) पीडक, (वभ्रुः) पोषक, (शर्वः) हिंसक, (अस्ता) शस्त्र फेंकनेवाला, (नीलशिखण्डः) नीले ध्वजसे युक्त तथा (देवजनाः) सय दिव्य जन, (सेनया उत्तस्थिवांसः) सेनाके साथ घटाई करनेवाले, (अस्माकं वीरान् परिवृजन्तु) हमारे वीरोंको दबावें ॥ १ ॥

(अम्ने शर्वाय) अन्न फेंकनेवाले हिंसकके लिये (उत भवाय राज्ञे) और उन्नति करनेवाले राजाके लिये (मनसा धृतेन होमैः हरसा) मनसे, धीसे, होमोंसे और शक्तिसे (एभ्यः नमस्येभ्यः नमः कृणोमि) इन न

अश्व ।

[९२]

(ऋषिः — अथर्व । देवता — गार्गी)

वातरंहा भव वाजिन युज्यमान इन्द्रस्य ग्राहि प्रभु । मनोजवाः ।
युजन्तु त्वा मरुतो विश्वेदस आ ते त्वष्टा पत्सु ज्ञां देवातु ॥१॥
ज्वस्ते अर्वन् निहितो गुहा यः श्येने वाते उत परीतः ।
तेन त्वं वाजिन् बलवान् नर्तनाजि जय समने पारयिष्णुः ॥ २ ॥
तनृष्टे वाजिन् तन्वं नयन्ती वाममस्मभ्यं धावतु शर्म तुभ्यम् ।
अन्हुतो महो धरुणाय देवो दिवि ज्योतिः स्वमा मिमीयात् ॥३॥

॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥

अर्थ—हे (वाजिन) अश्व ! (युज्यमानः वातरंहाः भव) जोतने पर वायुके वेगसे युक्त हो, (इन्द्रस्य प्रसवे मनोजवाः ग्राहि) इन्द्र की इस सृष्टिमें मनोवेगसे चल । (विश्वेदसः मरुतः त्वा युजन्तु) सब ब्रह्मणसे युक्त मरनेतक उठनेवाले वीर तुझे नियुक्त करें । (त्वष्टा ते पत्सु ज्ञां आदधातु) त्वष्टा तेरे पाँवोंमें वेग रखे ॥ १ ॥

हे (अर्वन्) गतिशील ! (यः गुहा निहितः ते जवा) जो हृदयमें रहा हुआ तेरा वेग है, (यः श्येने वाते उत परीतः) जो वेग श्येनपक्षीमें और जो वायुमें है और जो अन्यत्र भी है; हे (वाजिन्) अश्व ! (तेन त्वं बलवान्) उस वेगसे तू बलवान् होकर (समने पारयिष्णुः) संग्राममें पार करनेवाला होता हुआ (आजि जय) युद्धमें विजय कर ॥ २ ॥

हे (वाजिन्) अश्व ! (ते ततः तन्वं नयन्ती) तेरा शरीर हमारे शरीरको ले चलता हुआ (अस्मभ्यं वामं धावतु) हम सबके लिये अल्प कालमें पहुँचावे और (तुभ्यं शर्म) तुम्हारे लिये सुख देवे । (अन्हुतः देवः) अकूटिल देव (धरुणाय) सबकी धारणाके लिये (दिवि ज्योतिः इव) बुलोकमें जैसा तेजस्वी सूर्य है, उसके समान (महः स्वं आ मिमीयात्) सबको बड़ा तेज निर्माण करके देवे ॥ ३ ॥

भावार्थ—घोड़ा वेगवान् हो, चलनेके समय मनके वेगके समान शीघ्र दौड़े । ऐसे घोड़ेको वीर जोते और ईश्वर ऐसे घोड़ेके पाँवमें बड़ा वेग रखे ॥१॥

जो वेग वायु, श्येन पक्षी और अन्य वेगवान् पदार्थोंमें है वह वेग इस घोड़ेमें हो । ऐसा वेगवान् और बलवान् घोड़ा युद्धमें विजयको प्राप्त करने-वाला हो ॥ २ ॥

यह घोड़ा मनुष्योंको अनिशीघ्र दूरतक पहुंचावे । वह स्वामीको सुख देवे और स्वयं सुखी होवे । दुलोकमें सूर्यके समान ऐसा घोड़ा यहां चमकता रहे ॥ ३ ॥

उत्तम घोड़ेका वर्णन इस सूक्तमें है । घोड़ा बलवान् और चपल तथा शीघ्रगामी हो । युद्धमें जानेवाले सैनिक ऐसे घोड़ोंका उपयोग करें और विजय प्राप्त करें । इत्यादि बोध इस सूक्तमें है ।

हमारी रक्षा ।

[१३]

(ऋषिः— शन्तातिः । देवता— रुद्रः)

यमो मृत्युरंघमारो निर्ऋधो वृधुः शर्वोस्ता नीलशिखण्डः ।

देवजनाः सेनयोत्तस्थिर्वांसस्ते अस्माकं परि वृजन्तु वीरान् ॥ १ ॥

मनसा होमैर्हरसा धृतेन शर्वायात्र उत राज्ञे भवाय ।

नमस्येभ्यो नम एभ्यः कृणोम्यन्यत्रास्मदधिषा नयन्तु ॥ २ ॥

त्रायध्वं नो अधर्विषाभ्यो वृधाद् विश्वे देवा मरुतो विश्वेदमः ।

अग्नीषोमा वरुणः पूतदक्षा वातापर्जन्ययोः सुमता स्याम ॥ ३ ॥

अर्थ— (यमः) नियामक, (मृत्युः) मारक, (अंघ-मारः) पापियों-को मारनेवाला, (निर्ऋधः) पीडक, (वृधुः) पोषक, (शर्वः) हिंसक, (अस्ना) शस्त्र फेंकनेवाला, (नीलशिखण्डः) नीले ध्वजसे युक्त तथा (देवजनाः) सप्त दिव्य जन, (सेनया उत्तस्थिर्वांसः) सेनाके साथ चढ़ाई करनेवाले, (अस्माकं वीरान् परि वृजन्तु) हमारे वीरोंको बचावें ॥ १ ॥

(अत्र शर्वाय) अत्र फेंकनेवाले हिंसकके लिये (उत भवाय राज्ञे) और उत्पत्ति करनेवाले राजाके लिये (मनसा धृतेन होमैः हरसा) मनसे, धीसे, होमोंसे और शक्तिसे (एभ्यः नमस्येभ्यः नमः कृणोमि) इन नमन

करने योग्योंका नमन करता हूँ । (अथर्विषः अस्मद अग्नय नयन्तु)
पापरूपी विषसे परिपूर्ण लोक हमसे दूर हों ॥ २ ॥

(विश्वेदेवाः विश्ववेदसः मरुताः) सब दिव्य और सब जाननेवाले मरने तक कार्य करनेवाले वीर तथा (अग्निपोर्मा एतदक्षाः वरुणः) अग्नि, सोम, पवित्रयलवाला वरुण, (अथर्विषाभ्यः यधात् त्रायध्वं) पापियोंके वधसे हमें बचावें । (वातापर्जन्ययोः सुमतौ स्याम) वायु और पर्जन्यकी सुमतिमें हम सदा रहें ॥ ३ ॥

भावार्थ—सब शूरवीर हमारे बालबच्चों और हमारे वीरोंको बचावें ॥ १ ॥

जो नमन करने योग्य हैं उनका मनसे और दानके साथ सत्कार किया जावे । पापी हम सबसे दूर हों ॥ २ ॥

सब देव हमें पापियोंसे बचावें और हम उनकी उत्तम मतिमें रहकर उत्तम कार्य करें ॥ ३ ॥

संगठन का उपदेश ।

[१४]

(ऋषिः—अथर्वगिरिः । देवता—सरस्वती)

मं त्रो मनांसि सं व्रता समाकृतीर्नमामसि ।

अमी ये विव्रता स्थन तान् वः सं नमयामसि ॥ १ ॥

अहं गृष्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनु चित्तेभिरेत ।

मम वशेषु हृदयानि व कृणोमि मम यातमनुवत्मान एत ॥ २ ॥

ओतौ मे द्यावापृथिवी ओता देवी सरस्वती ।

ओतौ म इन्द्रश्चाग्निश्चर्ध्यास्मेद सरस्वती ॥ ३ ॥

अर्थ—(वः मनांसि सं) तुम्हारे मन एक भावसे युक्त करो, (व्रता सं) तुम्हारे कर्म एक विचारसे हों, (आकृतिः सं नमामसि) तुम्हारे संकल्पोंको एक भावमें झुकाते हैं । (अमी ये विव्रताः स्थन) यह जो तुम परस्पर विरुद्ध कर्म करनेवाले हो, (तान् वः सं नमयामसि) उन सब तुमको हम एक विचारमें झुकाते हैं ॥ १ ॥ (अथर्व० ३।८।५)

(अहं मनसा मनांसि गुण्यादि) मैं अपने मनसे तुम्हारे मनोको लेता हूँ । (मम चित्तं चित्तेभिः अनु आ-इत) मेरे चित्तके अनुकूल अपने चित्तोंको बनाकर आओ । (मम वशेषु वः हृदयानि कृणोमि) मेरे वशमें तुम्हारे हृदयोंको मैं करता हूँ । (मम यातं अनुवर्तमानः आ-इत) मेरे चालचलनके अनुकूल चलनेवाले होकर यहां आओ ॥ (अथर्व० ३।८।६)

(आवापृथिवी मे ओते) बुलोक और भूलोक ये मेरे से मिलेजुले हैं । (देवी सरस्वती ओता) सरस्वती देवी मेरेसे मिली है । (इन्द्रः च अग्निः च मे ओतौ) इन्द्र और अग्नि मेरे साथ मिले हैं । हे सरस्वति ! (इदं क्रध्यास्म) इससे हम समृद्ध हों ॥ ३ ॥ (अथर्व० ५।२३।१)

ये तीनों मंत्र पूर्वस्थानमें आये हैं । ऊपर उनका पता दिया है । इसलिये विशेष स्पष्टीकरण पूर्वस्थानमें ही पाठक देखें । तृतीय मंत्रका चतुर्थ चरण इस सूक्तमें पूर्वकी अपेक्षा भिन्न है, परंतु वह अति सरल होनेसे विशेष स्पष्टीकरण की अपेक्षा नहीं रखता ।

कुष्ठ औषधि ।

[९५]

(ऋषिः- भृग्वंगिराः । देवता-वनस्पतिः)

अश्वत्थो देवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि ।

तत्रामृतस्य चक्षुषं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ १ ॥

हिरण्ययी नौरचरद्विरण्यवन्धना दिवि ।

तत्रामृतस्य पुष्पं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ २ ॥

गर्भो अस्योषधीनां गर्भो हिमवतामुत ।

गर्भो विश्वस्य भूतस्येमं मे अगुदं कृधि ॥ ३ ॥

अर्थ- (इतः तृतीयस्यां दिवि) यहांसे तीसरे बुलोकमें (देवसदनः अश्वत्थः) देवोंके बैठने योग्य अश्वत्थ है । (तत्र अमृतस्य चक्षुषं) वहां अमृतका दर्शन होनेके समान (कुष्ठं देवाः अवन्वत) कुष्ठ औषधिको देवोंने प्राप्त किया है ॥ १ ॥ (अथर्व० ५।४।३)

(हिरण्ययी हिरण्यबन्धना नीः) सोनेकी बनी और सुवर्णके बन्धनोंसे बन्धी नौका (दिवि अचरत्) दुलोकमें चलती है । (तत्र अमृतस्य पुष्पं कुष्ठं) वहां अमृतके पुष्पके समान कुष्ठ औषधिको (देवाः अवन्वत) देवोंने प्राप्त किया है ॥ २ ॥ (अथर्व० ५।४।४)

(ओषधीनां गर्भः असि) औषधियोंका मूल तू है । (उत हिमवतां गर्भः) और हिमवालोंका भी तू गर्भ है । (तथा विश्वस्य भूतस्य गर्भः) सब भूतमात्रका गर्भ है; (मे इमं अगदं कृधि) तू मेरे इस रोगीको नीरोग कर ॥ ३ ॥ (अथर्व० ५।२५।७)

ये भी तीनों मंत्र पूर्व स्थानमें आगये हैं । अतः पाठक इनका विवरण पूर्वस्थानमें देखें । तृतीय मंत्रमें कुछ पाठभेद है, परंतु उसके विशेष स्पर्शकरण की आवश्यकता नहीं है ।

रोगोंसे वचना ।

[९६]

(ऋषिः— भृगुङ्गिराः । देवता-वनस्पतीः, ३ सोमः)

या ओषधयः सोमराज्ञीर्वह्नीः शतविचक्षणाः ।

वृहस्पतिं प्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १ ॥

मुञ्चन्तु मा शपथ्याद्दथो वरुण्यादित ।

अथो यमस्य पड्वींशाद् विश्वस्माद् देवकिल्बिषात् ॥ २ ॥

यच्चक्षुषा मनसा यच्च वाचोपास्मि जाग्रतो यत् स्वपन्तः ।

सोमस्तानि स्वधया नः पुनातु ॥ ३ ॥

अर्थ— (याः सोमराज्ञीः वही ओषधयः) जो सोम औषधि जिनमें मुख्य है ऐसी अनेक औषधियां हैं और जिनसे (शत-विचक्षणाः) सैंकड़ों कार्य होते हैं, (वृहस्पति-प्रसूताः ताः) ज्ञानिके द्वारा दी हुई वे औषधियां (नः अंहसः मुञ्चन्तु) हमें पापरूपी रोगसे बचावें ॥ १ ॥

(मा शपथ्यात् मुञ्चन्तु) मुझको दुर्बचनसे हुए रोगसे बचावें, (अथो उत वरुण्यात्) और जलके कारण होनेवाले रोगसे बचावें । (अथो यमस्य

पृथ्वीशात्) अथवा यमके पाशस्वरूप असाध्य रोगोंसे बचावें तथा (विश्वस्मात् देवकिलिषात्) सब देवोंके संबंधके पापोंसे उत्पन्न हुए रोगोंसे बचावें ॥ २ ॥

(यत् चक्षुषा मनसा) जो पाप चक्षु और मनसे तथा (यत् च वाचा) जो वाणीसे (जाग्रतः यत् स्वपन्तः उपारिम) जागते समय और जो सोते समय हम (उपारिम) प्राप्त करते हैं (नः तानि) हमारे वह सब पाप (सोमः स्वधया पुनातु) सोम अपनी शक्तिसे पुनीत करके दूर करे ॥ ३ ॥

भावार्थ—सब औषधियोंमें सोम औषधि मुख्य है। इन औषधियोंसे सैकड़ों रोगोंकी चिकित्सा होती है। ज्ञानी वैद्यद्वारा दी हुई ये औषधियां हमें रोगमुक्त करें ॥ १ ॥

दुर्वचनसे, जलके बिगडनेसे, यमके पाशरूप दोषोंसे और सब पापोंसे उत्पन्न हुए रोगोंसे औषधियां हमें बचावें ॥ २ ॥

आंख, मन, वाणी आदि इंद्रियोंद्वारा जाग्रतावस्थामें और स्वप्नावस्थामें जो पाप हम करते हैं; उन पापोंसे उत्पन्न हुए रोगोंसे सोम आदि औषधियां हमें बचावें ॥ ३ ॥

पापसे रोगकी उत्पत्ति ।

इस सूक्तमें पापसे रोगोंकी उत्पत्ति होनेकी कल्पना बताई है। सब रोग मनुष्योंके किये पापोंसे उत्पन्न होते हैं। यदि मनुष्य अपने आपको पापसे बचावेंगे, तो निःसंदेह वे रोगोंसे बच सकते हैं।

मनुष्य सोते हुए और जागते हुए अपने इंद्रियोंसे अनेक पाप करते हैं और रोगी होते हुए दुःखी होते हैं। इनको उचित है कि, ये पापसे बचे रहें और अपने इंद्रियोंसे पाप न करें।

‘शपथ’ अर्थात् गालियां देना, बुरे शब्द बोलना और क्रोधके वचन कहना यह भी पाप है। इसमें अनेक रोग होते हैं। क्रोध भी स्वयं रोग उत्पन्न करता है। अतः इससे बचना उचित है।

रोग होनेपर औषधिप्रयोगसे रोगनिवृत्ति हो सकती है, परंतु औषध (वृहस्पति-प्रवृत्त) ज्ञानी वैद्यद्वारा विचारपूर्वक ही इस्तेमाल होना चाहिये।

इस रीतिसे इस सूक्तमें बहुत उत्तम बोध दिये हैं । यदि पाठक इन सबका योग्य विचार करेंगे तो वे अपने आपको बहुत कष्टोंसे बचा सकते हैं ॥

शत्रुको दूर करना ।

[१७]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—मित्रावरुणौ)

अभिभूर्यज्ञो अभिभूरगिरिभिभूः सोमो अभिभूरिन्द्रः ।
अभ्यहं विश्वाः पृतना यथासान्येवा विधेमअग्निहोत्रा इदं हविः ॥ १ ॥
स्वधास्तु मित्रावरुणा विपश्चिता प्रजावत् क्षत्रं मधुनेह पिन्वतम् ।
बाधेथां दूरं निर्कृतिं पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुमुक्तमस्मत् ॥ २ ॥
इमं वीरमनु हर्षध्वमुग्रमिन्द्रं सखायो अनु सं रभध्वम् ।
ग्रामजितं गोजितं वज्रबाहुं जयन्तमज्मं प्रमृणन्तमोजसा ॥ ३ ॥

अर्थ—(यज्ञः अभिभूः) यज्ञ शत्रुका पराभव करना है, (अग्निः अभिभूः) अग्नि शत्रुका पराजय करता है, (सोमः अभिभूः) सोम शत्रुका पराभव करता है, (इन्द्रः अभिभूः) इन्द्र शत्रुका पराभव करता है । (यथा अहं विश्वाः पृतनाः अभि असानि) जिससे मैं सब सेनाओंका पराभव करूँ (एवा) इस प्रकार हम भी (अग्निहोत्राः इदं हविः विधेम) अग्निहोत्र करनेवाले होकर इस हविका समर्पण करेंगे ॥ १ ॥

हे (विपश्चिता मित्रावरुणा) ज्ञानी मित्र और वरुण ! आपके लिये (स्वधा अस्तु) यह अन्नभाग हो । (प्रजावत् क्षत्रं इह मधुना पिन्वन्) प्रजायुक्त क्षत्रिय पल यहां सींचो । (निर्कृतिं पराचैः दूरे बाधेथां) दुर्गतिको दूर करके दूरही नष्ट करो और (कृतं चित् एनः) किये हुए पापको भी (अस्मत् प्रमुमुक्तं) हमसे दूर करो ॥ २ ॥

हे (मग्वायः) मित्रा ! (उग्रं ग्रामजितं गोजितं वज्रबाहुं वीरं) उग्र ग्वभावयुक्त, गांवको जीतनेवाले, गौको जीतनेवाले अथवा इंद्रियोंका दश करनेवाले वज्रधारण करनेवाले वीर, (ओजसा अज्मं प्रमृणन्)

बलसे शत्रुबलका नाश करनेवाले और (जयन्तं) विजय करनेवाले (इन्द्रं अनु सं रभध्वं) इन्द्रके अनुकूल अपने सब व्यवहार करो ॥ ३ ॥

भावार्थ—यज्ञ अर्थात् परोपकार, अग्नि, सोमादि औषधि, शूर वीर ये सब अपने अपने शत्रुओंको दूर करते हैं। उस प्रकार मैं भी सेनासे आक्रमण करनेवाले शत्रुओंपर विजय प्राप्त करूंगा। मैं इस विजयके लिये ऐसा आत्मसमर्पण करूंगा जैसा अग्निहोत्रमें हविर्द्रव्य अपने आपका समर्पण करता है ॥ १ ॥

इस राज्यमें सब क्षत्रियोंको उत्तम शूरवीर बाल्यवे हों और वे राष्ट्रमें ऐसा प्रबंध करें कि: उससे सब दुर्गति नष्ट होवे और सब पाप दूर होवे ॥ २ ॥

जो शत्रुके गांवको जीतनेवाला, शूरवीर, शस्त्रधारण करनेवाला अपने बलसे शत्रुसेनाका नाश करता है, उस विजय संपादन करनेवाले वीरके अनुकूल अपना आचरण करो ॥ ३ ॥

विजयके साधन ।

इस सूक्तमें विजयके कई साधन वर्णन किये हैं। प्रथम मंत्रमें इन साधनोंकी गणना की है, देखिये—

१ यज्ञः—यज्ञसे विजय होता है। यह सबसे मुख्य साधन है। यज्ञ अर्थात् 'सत्कार, संगठन और उपकार'। सत्कार करनेयोग्य जो हैं उनका सम्मान करना, अपने अंदर संगठनसे बल बटाना, और दुर्बलोंके ऊपर उपकार करना यह यज्ञ है। इस यज्ञसे वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सब शत्रु दूर होते हैं। ये यज्ञ अनेक प्रकारके हैं। उन सबका यहां वर्णन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। यज्ञ मनुष्यके गणन करता है यह बात अथर्व० वां० १२।१।१ में भी कही है: वह मंत्र यहां पाठक देवका इसके साथ उसकी तुलना करे।

२ अग्निः—अग्नि शत्रुसे ज्ञान, प्रकाश और उष्णता का बोध यहां लेना योग्य है। ज्ञानसे विजय सर्वत्र होता है। प्रकाश भी विजय देनेवाला है और उष्णता कष्टोंको नष्ट करनेवाली है जो वह मनुष्य शत्रु को जल पराजय करनेमें सक्षम हो सकता है।

३ सोमः—सोम आदि औषधियां सेनादि शत्रुओं का पराजय करती हैं।

४ इन्द्रः—शूरवीर शत्रुसेनाका पराजय करने हैं।

यज्ञ कैसा हो ?

विजयप्राप्तिके लिये यज्ञ कैसा हो ? इस प्रश्नके उत्तरमें प्रथम संग्रह कदा है कि जैसा अभिहोत्रमें हवि आत्मसमर्पण करता है, अभिहोत्र करनेवाले लोक अपनी आहुति योंका जैसा समर्पण करते हैं, जिस प्रकार (न मम) इसपर अब भेरा अधिकार नहीं ऐसा कहते हुए समर्पण करते हैं, उस प्रकार जब आत्मसमर्पण होगा, तब शत्रुपर विजय प्राप्त होगा । विजय प्राप्त करनेवाले अपने आपका समर्पण पूर्ण रीतिमें करें, यही यज्ञ है और यही विजय देनेवाला है ।

विजयके लिये (स्वधा अस्तु) स्वर्गीय धारणा शक्ति चाहिये । अपने अंदर धारणा शक्ति जितनी अधिक होगी उतना विजयप्राप्तिका निश्चय अधिक होगा ।

साथही साथ क्षत्रियोंमें वीर पुरुष भी उत्तम प्रकार निर्माण होने चाहियें । इन्हींसे विजय होता है । और सब लोगोंका प्रयत्न इस कार्यके लिये होना चाहिये कि: अपने राष्ट्रके अंदर जो विपत्ति है वह पूर्णरूपसे दूर हो । और सब लोग विपत्ति और कष्टमें मुक्त होकर समृद्धि तथा सुख प्राप्त करें ।

सब लोग शूरवीर, प्रतापी और पुरुषार्थी मनुष्यके अनुकूल अपना आचरण करें और कभी प्रतिकूल आचरण न करें । क्यों कि नेताके प्रतिकूल आचरण करनेसे नाश ही होगा और लाभ होनेकी आशा भी नहीं रहेगी ।

इस प्रकार इस सूक्तका विचार करके पाठक बोध प्राप्त कर सकते हैं ।

विजयी राजा ।

[९८]

(ऋषि:- अथर्वा । देवता- इन्द्रः)

इन्द्रो जयाति न परां जयाता अधिराजो राजसु राजयातै ।

चुर्कृत्य ईड्यो वन्द्यश्चोपसद्यो नमस्यो भवेह ॥ १ ॥

त्वमिन्द्राधिराजः श्रवस्युस्त्वं भूरभिभूतिर्जनानाम् ।

त्वं दैवीर्विश इमा वि राजायुष्मत् क्षत्रमजरं ते अस्तु ॥ २ ॥

प्राच्या दिशस्त्वमिन्द्रासि राजोतोदीच्या दिशो वृत्रहन्ध्रुहासि ।

यत्र यन्ति स्रोत्यास्तज्जितं तं दक्षिणतो वृषभ एषि हव्यः ॥ ३ ॥

कल्याणके लिये यत्न ।

[९९]

(ऋषिः— भगवद्गिराः । देवता—वनस्पतिः, सोमः सविता च)

अभि त्वेन्द्र वरिमतः पुरा त्वांहृणाद्भुवे ।

ह्ययम्पुग्रं चेत्तारं पुरुषामानमेकजम् ॥ १ ॥

यो अद्य सेन्यो वधो जिघांसन् न उदीरते ।

इन्द्रस्य तत्र बाहू समन्तं परि दद्याः ॥ २ ॥

परि दद्या इन्द्रस्य बाहू समन्तं त्रातुस्त्रायतां नः ।

देव सवितः सोम राजन्सुमनसं मा कृणु स्वस्तये ॥ ३ ॥

अर्थ— हे इन्द्र ! (पुरा अंहुरणात्) पाप कर्म होनेके पूर्व ही (वरिमतः त्वा त्वा अभि भुवे) श्रेष्ठ कर्मके कारण तेरी ही सब प्रकारसे पुकार करते हैं । तथा (उग्रं चेत्तारं) शूरवीर चेतना देनेवाले (एकजं पुरुषामानं ह्ययमि) अकेले परंतु अनेक यशोंसे संपन्न पुरुषकी हम प्रशंसा करते हैं ॥ १ ॥

(यः अद्य सेन्यः वधः) जो आज सेनाका शस्त्र हमें मारनेके लिये (उत् उदीरते) ऊपर उठता है, (तत्र इन्द्रस्य बाहू समन्तं परि दद्याः) वहाँ प्रभुके बाहू चारों ओर हम धरते हैं ॥ २ ॥

(इन्द्रस्य बाहू समन्तं परि दद्याः) प्रभुके बाहू चारों ओर हम धरते हैं, (त्रातुः नः त्रायतां) उस रक्षकके बाहु हमारी रक्षा करें । हे (सोम राजन् देव सवितः) सोम राजा देव ! प्रभो ! (स्वस्तये मा सुमनसं कृणु) कल्याणके लिये मुझे उत्तम मनवाला कर ॥ ३ ॥

भावार्थ—जिससे पाप कर्म नहीं होता है और जो श्रेष्ठ कर्म करता है, उसीकी प्रशंसा करनी चाहिये । इसी प्रकार जो शूरवीर, जनताको चेतना देनेवाला और अनेक प्रकारसे यश प्राप्त करनेवाला है, उसीका गुणगान करना योग्य है ॥ १ ॥

जिस समय सेनासे हमला होता है और शस्त्रसे वीर एक दूसरेको हैं, उस समय प्रभुके हाथ ही रक्षा करते हैं ॥ २ ॥

तथा अन्य प्रकारके कठिन प्रसंगोंमें प्रभुके हाथ ही हमारी रक्षा मनुष्यको यदि सचमुच कल्याण का साधन करना है तो वह

सर्वत्र नमो भगवते वासुदेवाय । ३ ॥

कल्याण का मुख्य साधन ।

इस मंत्र के जप-कल्याण का मुख्य साधन बना है यह देखने योग्य है—

सर्वत्र नमो भगवते वासुदेवाय । (मं० ३)

“ कल्याण प्राप्त करनेके लिये उत्तम मन होना चाहिये । ” यदि मन उत्तम शुभ संस्कारोंसे युक्त हुआ, तो ही मनुष्यका मनमग्न कल्याण हो सकता है । मनमें दोष रहे, तो कल्याण बटु होगा । मनुष्यदार किनारी भी आपत्ति आ गई तो भी उस समय प्रभुका हाथ अपनी पांठर के गुंथा गिराना होना चाहिये, इस विषयमें देखिये—

संन्यः दमः जियामन् उदीरते ।

नम्र दन्तस्य बाहुः समन्तं नः प्रायताम् ॥ (मं० २, ३)

“ जब मेनाके दम्र बंधकी रस्सीमें ऊपर उठने है, तब प्रभुका हाथ चारों ओरसे हमारी रक्षा करे । ” प्रभुका हाथ मद प्रकारसे हमारी रक्षा कर रहा है, यह विश्वास मनुष्यको बड़ी शान्ति देता है और बल भी बढ़ाता है ।

इसके अतिरिक्त मनुष्यको तीन बातें ध्यानमें धारण करनी चाहिये, (१) पाप न करना, (२) श्रेष्ठ कर्म करना और (३) उग्र बनकर जनताको श्रेष्ठ कर्म करनेकी प्रेरणा करना । ये तीन कर्म करनेसे ही मनुष्य श्रेष्ठ और यशस्वी बनता है ।

पाठक इस सूक्तका बहुत मनन करें: क्यों कि यह छोटासा सूक्त होनेपर भी बड़ा उत्तम उपदेश देता है और मनुष्यको श्रेष्ठ होनेकी प्रेरणा करता है ।

त्रिपनिवारण का उपाय ।

[१००]

(ऋषिः—गरुत्मान् । देवता—वनस्पतिः)

देवा अदुः सूर्यो अदाद् धारदात् पृथिव्युदात् ।

तिस्रः सरस्वतीरदुः सार्विचा विषुद्वर्षणम् ॥ १ ॥

यद् वो देवा उपजीका आसिञ्चन् धन्वन्त्युदकम् ।

तेन देवप्रसूतेनेदं दूषयता विषम् ॥ २ ॥

अमुराणां दुहितसि सा देवानामसि स्वसा ।

दिवस्पृथिव्याः संभूता सा चर्करासं विषम् ॥ ३ ॥

बल प्राप्त करना ।

[१०१]

(ऋषिः— अथर्वाङ्गिराः । देवता-ब्रह्मणस्पतिः)

आ वृषायस्व श्वसिहि वर्धस्व प्रथयस्व च ।
यथाङ्गं वर्धतां शेषस्तेन योषितमिजहि ॥ १ ॥
येन कृशं वाजयन्ति येन हिन्वन्त्यातुरम् ।
तेनास्य ब्रह्मणस्पते धनुर्विवा तानया पसः ॥ २ ॥
आहं तनोमि ते पसो अधि ज्यामिव धन्वनि ।
क्रमस्वर्श इव रोहितमनवग्लायता सदा ॥ ३ ॥

अर्थ— (आ वृषायस्व) बलवान् हो, (श्वसिहि) उत्तम प्राण धारण कर, (वर्धस्व प्रथयस्व च) बढ़ और अंगोंको फैला । (यथा शेषः अङ्गं वर्धताम्) जिससे प्रजननांग पुष्ट हो, और तू (तेन योषितं इव जहि) उससे स्त्रीको प्राप्त हो ॥ १ ॥

हे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञानी ! (येन कृशं वाजयन्ति) जिसे कृश मनुष्यको पुष्ट करते हैं, (येन आतुरं हिन्वन्ति) जिससे रोगीको समर्थ बनाते हैं, (तेन) उस उपायसे (अस्य पसः धनुः इव आतानय) इसका अंग धनुष्य जैसा फैला ॥ २ ॥

(अहं ते पसः तनोमि) मैं तेरी इंद्रियको फैलाता हूँ, (धन्वनि अधि ज्याम् इव) जैसे धनुष्यपर डोरीको तानते हैं । (क्रशः रोहितम् इव) जिस प्रकार रीछ हरिनपर धावा करता है (अनवग्लायता सदा क्रमस्य) न धकता हुआ आक्रमण कर ॥ ३ ॥ (देखो अथर्व० ४ । ४ । ७)

भावार्थ— हे मनुष्य ! तू बलवान् बन, प्राणका बल पढ़ा, शरीर पुष्ट कर, और मोटा ताजा कर । इस प्रकार सब शरीर उत्तम पुष्ट होनेके पश्चात् स्त्रीको प्राप्त कर ॥ १ ॥

हे ज्ञानी पुरुष ! जिस उपायसे कृशको पुष्ट करते हैं और रोगीको नीरोग करते हैं, उस उपायसे तुम्हारे सब रोगी और निर्बल लोग नीरोग और बलवान् बनें ॥ २ ॥

मनुष्यकी डोरीके समान शरीरमें बल और लचीलापन होवे और ऐसा बल प्राप्त करके हरिणपर रीछ हमला करनेके समान न थकते हुए तू सदा हमला कर ॥ ३ ॥

चार प्रकारका बल ।

इस सूक्तमें चार प्रकारका बल कहा है । हरएकको यह चार प्रकारका बल प्राप्त करना चाहिये । (१) आ वृषायस्व=यह वीर्यका बल है, शरीर वीर्यवान् हो; (२) श्वसिहि- प्राणका बल बढ़े, श्रम का थोड़ासा कार्य करते ही श्वास लगना नहीं चाहिये; (३) वर्धस्व- शरीरकी लंबाई चवड़ाई पर्याप्त हो, मनुष्य अच्छा मोटा ताजा प्रतीत हो; और (४) प्रथयस्व- हरएक अवयव अच्छी प्रकार पुष्ट हो । यह चार प्रकारके बलोंका वर्णन है । मनुष्यको ये चारों प्रकारके बल प्राप्त करने चाहिये । वीर्य, प्राण, शरीरकी वृद्धि और पुष्टी ये चार प्रकार हैं । हरएक मनुष्यको अपना शरीर इन चतुर्विधबलोंसे युक्त करना चाहिये ।

कोई मनुष्य किसी कारण रोगी अथवा कुश हुआ तो उसको उचित है कि वह सुयोग्य वैद्यसे चिकित्सा करवाकर नीरोग और हृष्टपुष्ट बने । उत्तम हृष्टपुष्ट, नीरोग और बलवान् मनुष्य ही स्त्रीसे संबंध करे । अन्य अशक्त मनुष्य दूर रहे । तथा मनुष्य बलवान् बनकर सदा पराक्रम करे ।

परस्पर प्रेम ।

[१०२]

(ऋषिः- जमदग्निः । देवता-अश्विनौ)

यथायं वाहो अश्विना समैति सं च वर्तते ।

एवा मामभि ते मनः समैतु सं च वर्तताम् ॥ १ ॥

आहं खिंदामि ते मनो राजाश्वः पृष्ट्यामिव ।

रेष्मच्छिन्नं यथा तृणं मयि ते वेष्टतां मनः ॥ २ ॥

आञ्जनस्य मदुर्घस्य कुष्ठस्य नलदस्य च ।

तुरो भगस्य हस्ताभ्यामनुरोधनमुद्गरे ॥ ३ ॥

॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— हे (अश्विनौ) अश्विदेवो ! (यथा अयं वाहः सं एति) जिस प्रकार यह घोड़ा साथ साथ जाता है, और (सं वर्तते च) मिलकर साथ साथ रहता है, (एवा ते मनः मां अभि) इस प्रकार तेरा मन मेरे (सं आ एतु) साथ आवे और (सं वर्ततां च) साथ रहे ॥ १ ॥

(अहं ते मनः आ खिदामि) मैं तेरे मनको खींचता हूँ (पृष्ट्यां राजाश्वः इव) जिस प्रकार पीठके साथ बंधी गाड़ीको घोड़ा खींचता है । (यथा रेष्म-छिन्नं तृणं) जैसा वायुसे छिन्नभिन्न हुआ घास एक दूसरेसे लिपटता है, वैसा (ते मनः मयि वेष्टतां) तेरा मन मेरे साथ लिपटा रहे ॥ २ ॥

(तुरः भगस्य) त्वरासे प्राप्त होनेवाले, भाग्ययुक्त, (अज्जनस्य मधु-घस्य) अज्जनके समान हर्षित करनेवाले (कुष्ठस्य नलदस्य हस्ताभ्यां) कूठ और नलके समान हाथों द्वारा (अनुरोधनं उद्धरे) अनुकूलता को प्राप्त करता हूँ ॥ ३ ॥

भावार्थ—जिस प्रकार गाड़ीको जोते हुए दो घोड़े साथ साथ रहते हैं और साथ साथ चलते हैं, उस प्रकार परस्परका मन एक साथ रहे, परस्पर विरोध न करे ॥ १ ॥

जिस प्रकार घोड़ा गाड़ीको अपनी ओर खींचता है, उस प्रकार एक मनुष्य दूसरेके मनको खींचे और इस प्रकारके प्रेमके वर्ताव से मनुष्य परस्पर संगठित हों ॥ २ ॥

त्वरासे कोई कार्य करना, भाग्य प्राप्त होना, अज्जन आदि भोग-विलास करना, हर एक प्रकारका आनन्द कमाना इत्यादि अनेक कार्योंमें परस्परकी अनुकूलता परस्परको देखना चाहिये ॥ ३ ॥

प्रेमका आकर्षण ।

एक मनुष्य दूसरे मनुष्यको प्रेमके साथ आकर्षित करे और इस प्रकार सब मनुष्य संगठित होकर रहें । स्त्रीपुरुष, पितापुत्र, भाई भाई, तथा अन्य मनुष्य एक दूसरेको प्रेममें आकर्षित करे और सब संगठित होकर एक विचारमें अपनी उन्नतिना साधन करे ।

शत्रुका नाश ।

[१०३]

(ऋषिः— उच्छोचनः । देवता—इन्द्राग्नी, बहुदैवतम्)

सुंदानं वो बृहस्पतिः सुंदानं सविता करत् ।

सुंदानं मित्रो अर्यमा सुंदानं भगो अश्विना ॥ १ ॥

सं परमान्तसमवमानथो सं द्यामि मध्यमान् ।

इन्द्रस्तान् पर्यहार्दाम्ना तानग्ने सं द्या त्वम् ॥ २ ॥

अमी ये युधमायन्ति केतून् कृत्वानीकशः ।

इन्द्रस्तान् पर्यहार्दाम्ना तानग्ने सं द्या त्वम् ॥ ३ ॥

अर्थ— हे शत्रुओं ! (बृहस्पतिः वः सुंदानं करत्) बृहस्पति तुम्हारा खंडन करे, (सविता सुंदानं) सविता नाश करे, (मित्रः सुंदानं, अर्यमा सुंदानं) मित्र और अर्यमा टुकड़े करे, (भगः अश्विना सुंदानं) भग और अश्विदेव तुम्हारा नाश करे ॥ १ ॥

शत्रुओंके (परमान् अवमान् अथो मध्यमान् सं सं सं द्यामि) दूरके पासके और बीचके सैनिकोंको काटता हूं, (इन्द्रः तान् परि अहाः) इन्द्र उन सबका निवारण करे । हे अग्ने ! (त्वं तान् दाम्ना सं द्या) तू उनको पाशसे स्वाधीन रख ॥ २ ॥

(केतून् कृत्वा) झण्डोंको उठाकर (अमी ये अनीकशः युद्धं आयन्ति) ये जो अपनी अपनी टुकड़ियोंके साथ युद्धके लिये आते हैं, (तान् इन्द्रः परि अहाः) उनका इन्द्र निवारण करे, हे अग्ने ! (त्वं तान् दाम्ना सं द्या) तू उनको पाशसे बांधे रख ॥ ३ ॥

भावार्थ—ज्ञानी, शूर, मित्र, न्यायकारी, धनवान्, अश्ववान् ये सब राष्ट्रकी रक्षा के लिये अपनी अपनी शक्तिसे शत्रुका संहार करें, कोई डर कर पीछे न रहे ॥ १ ॥

शत्रुसेनामें जो पासवाले, बीचके और दूरके सैनिक हैं, उनका निवारण किया जावे और जो पास मिलें उनको अपने आधीन किया जावे ॥ २ ॥

जो सैनिक झण्डोंको उठाकर छोटे छोटे विभागोंमें मिलकर हमला हैं, उनका भी पूर्वोक्त प्रकार नाश किया जावे ॥ ३ ॥

शत्रुका दमन ।

जिम समय राष्ट्ररक्षा का प्रश्न उपस्थित हो उस समय (बृहस्पति) तानी जन, (मणिना) शर धार, (मित्र) मित्रदलके लोग, (अर्य—मा) न्याय करनेवाले, श्रेष्ठ कान है और कान नहीं इसका प्रमाण निश्चित करनेवाले, (भगः) ऐश्वर्यवान्, (अधिना) अधिवाले, अर्थात् घोटोंपर नवार होनेवाले धीर, (इन्द्र) नरेन्द्रमंडल, शूर, धीर, (अग्निः) प्रकाशक आदि सब प्रकारके लोग अपने राष्ट्रकी रक्षा के लिये कटिबद्ध होकर हरएक प्रकारसे शत्रुका नाश करें और अपने राष्ट्रका बचाव करें। इनमें से कोई भी पीछे न रहे, अपनी अपनी शक्तिके अनुसार जो हो सके, वह हरएक मनुष्य करे और अपने राष्ट्रकी रक्षा करे।

इस सूक्तमें जो देवतावाचक नाम आगये हैं वे देवोंके दिव्य राष्ट्रके अनेक ओहदेदार हैं, देवराष्ट्रमें उनके कार्य निश्चित हैं। वेही कार्य करनेवाले मानवराष्ट्रके ओहदेदार उसी प्रकार के अपने अपने कार्य करें और अपने राष्ट्रकी रक्षा करें, यह इस सूक्तका आशय है। जैसा देव करते हैं वैसा मनुष्य यहां करें और देव बन जायें।

शत्रुका पराजय ।

[१०४]

(ऋषिः— प्रशोचनः । देवता—इन्द्राग्नी, बहवो देवताः)

आदानेन संदानेन मित्रानां द्यामसि ।

अपाना ये चैषां प्राणा असुनासुन्तसमच्छिदन् ॥ १ ॥

इदमादानमकरं तपसेन्द्रेण संशितम् ।

अमित्रा येत्र नः सन्ति तानग्र आ द्या त्वम् ॥ २ ॥

ऐनान् घतामिन्द्राग्नी सोमो राजा च मेदिनौ ।

इन्द्रो मूर्त्वानादानममित्रेभ्यः कृणोतु नः ॥ ३ ॥

अर्थ— (आदानेन संदानेन) पकड़ने और बश करनेसे (अमित्रान् आ द्यामसि) शत्रुओंको नष्ट करते हैं। (एषां ये च प्राणाः अपानाः) इनके जो प्राण और अपान हैं उन (असून् असुना सं अच्छिदम्)

प्राणोंको प्राणोंसे ही काट डालता हूँ ॥ १ ॥

(इन्द्रेण तपसा संशितं) इन्द्रने तपके द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ (इदं आदानं अकरं) यह पाश मैंने बनाया है, (ये अत्र नः अमित्राः सन्ति) जो यहां हमारे शत्रु हैं, हे अग्ने ! (तान् त्वं आद्य) उनका तू नाश कर ॥ २ ॥

(इन्द्राग्नी एनान् आद्यतां) इन्द्र और अग्नि इनका नाश करे । (सोमः राजा च मेदिनौ) सोम और राजाभी आनंदसे यह कार्य करे । (मरुत्वान् इन्द्रः) मरुतोंके साथ इन्द्र (नः अमित्रेभ्यः आदानं कृणोतु) हमारे शत्रुओंको पकड़ रखे ॥ ३ ॥

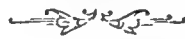
भावार्थ-शत्रुको पकड़कर उनको प्रतिबंध में रखने के द्वारा हम उनका नाश करते हैं । उनके प्राणोंका बलही हम कम करते हैं ॥ १ ॥

तपके द्वारा बनाया यह पाश है उससे शत्रुको बांध और उनका नाश कर ॥ २ ॥

सब देव शत्रुनाश करनेके कार्य में हमें सहायता करें ॥ ३ ॥

शत्रुको पकड़ना ।

शत्रुको पकड़कर उसको प्रतिबंध करना चाहिये । उसकी शत्रुताका प्रतिबंध हुआ तो शत्रु नष्ट हुआ, यह बात स्पष्ट है । अपने तपके प्रभावसे शत्रु प्रतिबंधित होता है और तप न होनेसे शत्रु प्रबल होता है । इस बातका हरएक मनुष्य अनुभव कर सकता है । इसलिये इसके विषयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है ।

खांसीको दूर करना ।

[१०५]

(ऋषिः-उन्मोचनः । देवता-कामा)

यथा मनो मनस्केतैः परापतत्याशुमत् ।

एवा त्वं कासे प्र पत मनसोऽनु प्रवाय्यम् ॥ १ ॥

यथा वाणः सुसंशितः परापतत्याशुमत् ।

एवा त्वं कासे प्र पत पृथिव्या अनु संवर्तम् ॥ २ ॥

यथा सूर्यस्य रश्मयः परापतन्त्याशुमत् ।

एवा त्वं कासे प्र पत समुद्रस्यानु विक्षरम् ॥ ३ ॥

अर्थ—(यथा आशुमत् मनः) जिस प्रकार शीघ्रगामी मन (मनस्कनैः परापतति) मनके विषयोंके साथ दूर जाता है, (एवा) इस प्रकार, हे (कासे) खांसी आदि रोग ! (त्वं मनसः प्रवाच्यं अनु प्र पत) तू मनके प्रवाहके समान दूर भाग जा ॥ १ ॥

(यथा सुसंशितः बाणः) जिस प्रकार अतितीक्ष्ण बाण (आशुमत् परापतति) शीघ्रतासे दूर जाकर गिरता है (एवा) इस प्रकार, हे (कासे) खांसी ! (त्वं पृथिव्याः संवतं अनु प्रपत) तू पृथ्वीके निम्न स्थलमें गिर जा ॥ २ ॥

(यथा सूर्यस्य रश्मयः) जिस प्रकार सूर्यकिरण (आशुमत् परापतन्ति) वेगसे दूर भागते हैं, (एवा) इस प्रकार, हे (कासे) खांसी ! तू (समुद्रस्य विक्षरं अनु प्रपत) समुद्रके प्रवाहके समान दूर गिर जा ॥ ३ ॥

भावार्थ—मन, सूर्यकिरण और बाण इनका वेग बड़ा है । जिस वेगसे ये जाते हैं, उस वेगसे खांसी की बीमारी दूर होवे ॥ १-३ ॥

(संभवतः खांसी निवारणका उपाय मनके नीरोग संकल्प और सूर्यकिरणके संबंध में होगा ।)

घरकी शोभा ।

(ऋषिः— प्रमोचनः । देवता-दूर्वाशाला)

[१०६]

आर्यने ते परार्यणे दूर्वा रोहन्तु पुष्पिणीः ।

उत्सो वा तत्र जायतां हृदो वा पुण्डरीकवान् ॥ १ ॥

अपामिदं न्ययनं समुद्रस्य निवेशनम् ।

मर्ष्ये हृदस्य नो गृहाः परार्चिता मृगा कुधि ॥ २ ॥

हिमस्य न्वा जरायुणा शाले परि व्ययामसि ।

शीतहृदा हि नो हवोग्निष्कृणोत भेषजम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (ते आयने परायणे) तेरे घरके आगे और पीछे (पुष्पिणीः
दूर्वाः रोहन्तु) फूलोंसे युक्त दूर्वा घास उगे । (तत्र वा उत्सः जायतां)
और वहाँ एक हौद हो, (वा पुण्डरीकवान् हृदः) अथवा वहाँ कमलों-
वाला तालाव बने ॥ १ ॥

(इदं अपां न्ययनं) यह जलोंका प्रवाहस्थान होवे, (समुद्रस्य निवे-
शनं) समुद्रके समीपका स्थान हो, (हृदस्य मध्ये नः गृहाः) तालावके
बीचमें हमारे घर हों, (सुखाः पराचीना कृधि) घरके द्वार परस्पर
विरुद्ध दिशामें कर ॥ २ ॥

हे शाले ! (त्वा हिमस्य जरायुणा) तुझे शीतके आवरणसे (परि-
व्ययामसि) घेरते हैं । (नः शीतहृदाः भुवः) हमारे लिये शीतल जलवाले
तालाव बहुत हों, और हमारे लिये (अग्निः भेषजं कृणोतु) अग्नि शीत
निवारणका उपाय करे ॥ ३ ॥

भावार्थ— घरके आगे और पीछे दूर्वाका उद्यान हो, उसमें बहुत प्रकार
के फूल उत्पन्न हों, वहाँ पानीका हौद हो, व कमलोंवाला तालाव
हो ॥ १ ॥

घरके पास जलके प्रवाह चलें, घरका स्थान समुद्रके किनारेपर हो,
अथवा तालावके मध्यमें हो, और घरके दरवाजे या खिडकियां आमने
सामने हों ॥ २ ॥

घरके चारों ओर जल हो, शीत जलके हौद हों, और यदि सर्दी अधिक
हुई तो शीतनिवारण के लिये घरमें अग्नि जलानेका स्थान हो ॥ ३ ॥

घरके आसपासकी शोभा कैसी हो, यह इस सूक्तने उत्तम रीतिसे बताया है । घरके
चारों ओर बाग हो, कमलोंसे भरपूर तालाव हो, जलके नहर बहें, उद्यान उत्तम हों
और चारों ओर रमणीय शोभा बने । ऐसा सुख्य घरके आसपासका स्थान होना
चाहिये । घरके द्वार और खिडकियां आमने सामने हों, जिससे घरमें शुद्ध वायु बिना
प्रतिबंध आजाय । घरमें अग्नि जलता रहे । शीत लगने पर घरके लोग अग्निके पास
जाकर शीतनिवारण का उपाय करें ।

पाठक देखें कि वेदने कैसे उत्तम उद्यानयुक्त घरकी कल्पना दी है । हरएकको अपना
जहाँतक हो सके वहाँतक उद्यान और जलसे युक्त करना चाहिये ।

अपनी रक्षा ।

[१०७]

(कपिः— शन्तातिः । देवता-विश्वजित्)

विश्वजित् त्रायमाणायै मा परि देहि ।

त्रायमाणे द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुष्पाद् यच्च नः स्वम् ॥ १ ॥

त्रायमाणे विश्वजिते मा परि देहि ।

विश्वजिद् द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुष्पाद् यच्च नः स्वम् ॥ २ ॥

विश्वजित् कल्याण्यै मा परि देहि ।

कल्याणि द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुष्पाद् यच्च नः स्वम् ॥ ३ ॥

कल्याणि सर्वविदे मा परि देहि ।

सर्वविद् द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुष्पाद् यच्च नः स्वम् ॥ ४ ॥

अर्थ-हे (विश्वजित्) जगत् को जीतनेवाले ! (मा त्रायमाणायै परि देहि) मुझे रक्षा करनेवाली शक्ति के लिये दे । हे (त्रायमाणे) रक्षक शक्ति ! (नः द्विपात् चतुष्पाद् च सर्वं रक्ष) हमारे द्विपाद और चतुष्पाद सब की रक्षा कर और (यत् च नः स्वम्) जो अपना धन है उसकी भी रक्षा कर ॥ १ ॥

हे (त्रायमाणे) रक्षक शक्ति ! (मा विश्वजिते देहि) मुझे जगत् का विजय करनेवाले के पास दे । हे जगज्जेता ! मेरे धन और द्विपाद चतुष्पाद सब की रक्षा कर ॥ २ ॥

हे जगज्जेता ! (मा कल्याण्यै परिदेहि) मुझे कल्याण करनेवाली शक्तिके आधीन कर । हे कल्याणि ! मेरा धन और द्विपाद चतुष्पाद की रक्षा कर ॥ ३ ॥

हे कल्याणि । (मा सर्वविदे परि देहि) मुझे सर्वज्ञके पास पहुंचा । हे सर्वज्ञ ! मेरे धन और द्विपाद चतुष्पादकी रक्षा कर ॥ ४ ॥

भावार्थ-जगत् को जीतनेकी इच्छा करनेवाला रक्षकके सुपुर्द रक्षणीय वस्तुमात्र को करे । वह रक्षक सबकी यथायोग्य रक्षा करे । रक्षक उन सब पदार्थोंको विश्वविजयी के पास देवे । और वह विश्वविजयी सबकी योग्य रक्षा करे । यह सब रक्षा सबके कल्याण के लिये हो, अर्थात् सबकी

रक्षासे सबका यथायोग्य उत्तम कल्याण हो । कल्याण होने का अर्थ यह है कि सब विशेष ज्ञानीके पास रहें क्यों कि सब प्रकारका कल्याण ज्ञानसे ही होगा ॥ १-४ ॥

इस सूक्तसे यह बोध प्राप्त हो सकता है— (२) हरएकको अपने अन्दर रक्षा करनेकी शक्ति बढ़ानी चाहिये । (२) में विजय प्राप्त करूंगा ऐसी महत्ताकांक्षा धारण करना चाहिये । (३) सब को अधिकसे अधिक कल्याण करनेके लिये यत्न करना चाहिये और (४) ज्ञानीकी संगतिमें सबको लगना चाहिये ।

मेधा बुद्धि ।

[१०८]

(ऋषिः— शौनकः । देवता—मेधा)

त्वं नो मेधे प्रथमा गोभिरश्वेभिरा गहि ।

त्वं सूर्यस्य रश्मिभिस्त्वं नो असि यज्ञिया ॥ १ ॥

मेधामहं प्रथमां ब्रह्मण्वतीं ब्रह्मजूतामृषिष्टुताम् ।

प्रपीतां ब्रह्मचारिभिर्देवानामवसे हुवे ॥ २ ॥

यां मेधामृभवो विदुर्या मेधामसुरा विदुः ।

ऋषयो भद्रां मेधां यां विदुस्तां मय्या वेश्यामसि ॥ ३ ॥

यामृषयो भूतकृतां मेधां मेधाविनां विदुः ।

तया मामद्य मेधयाग्रे मेधाविनै कृणु ॥ ४ ॥

मेधां सायं मेधां प्रातर्मेधां मध्यन्दिनं परि ।

मेधां सूर्यस्य रश्मिभिर्वचसा वेश्यामहे ॥ ५ ॥

अर्थ—हे (मेधे) मेधाबुद्धि ! (त्वं नः प्रथमा यज्ञिया असि) तू हमारे पास प्रथम स्थानमें पूजनीय है । तू (गोभिः अश्वेभिः आगहि) तू गौओं और घोड़ों अर्थात् सब धनोंके साथ हमारे पास आओ । तथा (त्वं सूर्यस्य रश्मिभिः नः आगहि) तू सूर्यकिरणों के साथ हमारे पास आओ ॥ १ ॥

(अहं प्रथमां ब्रह्मण्वतीं) मैं श्रेष्ठ ज्ञानियोंसे युक्त (ब्रह्मजूतां ऋषिस्तुतां)

शानियोंमें संज्ञित और क्षणिकोद्भावा प्रजामिन (ब्रह्मचारिभिः प्रपीतां)
ब्रह्मचारियो द्वारा स्वीकार की गई (मेधां देवानां अयमे हवे) मेधाबुद्धी
की संज्ञिकोद्भावा रक्षा के लिये प्रार्थना करना है ॥ २ ॥

(कर्मवः यां मेधां विदुः) कारीगर जिस बुद्धिको जानते हैं, (असुराः
यां मेधां विदुः) असुर अर्थात् प्राणविद्यामें रमनेवाले जिस मेधाको जानते
हैं, अथवा असुरोंमें जो बुद्धि है, (यां भद्रां मेधां ऋषयः विदुः) जिस
कल्याणकारिणी बुद्धिको ऋषि लोग जानते हैं (तां मयि आ वेशयामसि)
वह बुद्धि मेरे अंदर प्रविष्ट करते हैं ॥ ३ ॥

(भूतकृतः मेधाविनः ऋषयः) पदार्थों को उत्पन्न करनेवाले बुद्धिमान्
ऋषि (यां मेधां विदुः) जिस बुद्धिको जानते हैं, हे अग्ने ! (तथा मेधया)
उस मेधाबुद्धिसे (अथ मां मेधाविनं कृणु) आज मुझे बुद्धिमान् कर ॥ ४ ॥

(मेधां सायं) बुद्धिको शामके समय, (मेधां प्रातः) बुद्धिको प्रातः-
काल, (मेधां मध्यं दिनं परि) बुद्धिको मध्य दिनके समय (मेधां सूर्यस्य
रश्मिभिः) बुद्धिको सूर्यकी किरणोंसे (वचसा आ वेशयामसि) और
उत्तम वचनसे अपने अंदर प्रविष्ट कराते हैं ॥ ५ ॥

भावार्थ— धारणावती बुद्धि सबसे अधिक पूज्य है वह सब प्रकारके
धनके साथ हमें प्राप्त हो। यह धारणावती बुद्धि शानियोंमें रहती है, ऋषि
इसकी प्रशंसा करते हैं, ब्रह्मचारी इसका सेवन करते हैं, इसलिये इसकी
प्रशंसा हम करते हैं। कारीगर, ऋषि और असुर जिस बुद्धिके लिये
प्रसिद्ध हैं वह बुद्धि हमें प्राप्त हो। बुद्धिमान् ऋषि जिस बुद्धिके लिये
प्रसिद्ध थे वह बुद्धि हमें प्राप्त हो। सबेरे, दोपहर, शामको तथा अन्य
समय हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हमें सदबुद्धि प्राप्त हो और हमें
सदुपदेश मिले ॥ १-५ ॥

यह सूक्त बुद्धिकी प्रशंसापर है। मेधाबुद्धि वह है कि जिसको धारणावती बुद्धि
कहते हैं। यह बुद्धि जितनी अधिक होगी उतनी मनुष्यकी विशेष योग्यता होती है।
लोग ऋषियोंका विशेष सन्मान करते हैं इसका कारण यह है कि उनमें यह बुद्धि थी
और रहती है। ब्रह्मचारीगण गुरुके सन्निध रहकर इस बुद्धीकी प्राप्तिकी इच्छा करते हैं।
यह बुद्धि रहनेसे ही मनुष्य इस परलोकमें उत्तम अवस्था प्राप्त कर सकता है।

कारीगर लोगोंमें एक प्रकारकी भाग्यानुद्धि रहती है, जगमें में विपत्तियों की जीतनेकी महत्वाकांक्षा रहती है, कपियोंमें बड़ी मन्त्रगुणी बुद्धि रहती है, यह बुद्धि विशेष उच्च रूपमें हमें प्राप्त हो । विशेष कर बुद्धिमान् ज्ञानी कपियोंमें जो विशाल बुद्धि थी वैसी बुद्धि हरएकको प्राप्त करना चाहिये । प्रातःकालमें मायंकाल तक अपने प्रयत्नमें यह बुद्धि अपने अंदर बढानेका प्रयत्न करना चाहिये । हरएक मनुष्य ऐसा प्रयत्नमान हुआ तो वह इस बुद्धिको अवश्य प्राप्त कर सकेगा ।

पिप्पली औषधि ।

[१०९]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—पिप्पली)

पिप्पली क्षिप्तभेषज्युः उतातिविद्धभेषजी ।

ता देवाः समकल्पयन्त्रियं जीवित्वा अलम् ॥ १ ॥

पिप्पल्यः समवदन्तायतीर्जननादधि ।

यं जीवमश्रवामहं न स रिष्याति पूरुषः ॥ २ ॥

असुरास्त्वा न्यखिनन् देवास्त्वोदवपन् पुनः ।

वातीकृतस्य भेषजीमर्थो क्षिप्तस्य भेषजीम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (पिप्पली क्षिप्तभेषजी) पिप्पली औषधि उन्माद रोगकी औषधि है, (उत अतिविद्धभेषजी) और महाव्याधिकी औषधि है, (देवाः तां समकल्पयन्) देवोंने उसको समर्थ बनाया है कि (इयं जीवितवै अलं) यह औषधि जीवनके लिये पर्याप्त है ॥ १ ॥

(जननात् अधि आयतीः) जन्मसे आती हुई (पिप्पल्यः समवदन्त) पिप्पली औषधियां बोलती हैं कि, हमको (यं जीवं अश्रवामहं) जिस जीवको खिलाया जावे (सः पुरुषः न रिष्याति) वह पुरुष मरता नहीं ॥ २ ॥

तू (वातीकृतस्य भेषजीं) वात रोगकी औषधि (अथोक्षिप्तस्य भेषजीं) और उन्माद रोगकी औषधि है, उस तुझको (असुराः त्वा न्यखिनन्)

असुरोंने पहिले खोदा था, और (पुनः देवाः त्वा उदवपन्) फिर देवोंने लगाया था ।

भावार्थ—पिप्पली औषधी उन्माद और वात अधवा महाव्याधिकी औषधी है । यह एक ही औषधि आरोग्य और दीर्घायु के लिये पर्याप्त है ॥ १ ॥

जो रोगी पिप्पली का सेवन करता है वह रोगसे दुःखी नहीं होता, यह इस औषधिकी प्रतिज्ञा है ॥ २ ॥

इस वातरोग और उन्मादरोग की औषधीका पता पहिले असुरोंको लगा, इसलिये इन्होंने इसको भूमिसे उगवाडा और पश्चात् देवोंने इसको विशेषरूपसे बढ़ाया ॥ ३ ॥

पिप्पली औषधि ।

पिप्पली औषधि अकेली ही मनुष्यके आरोग्य के लिये पर्याप्त है, इतना निश्चय-पूर्वक कथन प्रथम और द्वितीय मंत्रमें है । जो पिप्पली का सेवन करता है वह रोगी नहीं होता यह वात द्वितीय मंत्रमें विशेष रीतिसे कही है । इस विषयमें वैद्यक ग्रंथोंमें निम्नलिखित वर्णन मिलता है—

ज्वरघ्नी वृष्या तिक्तोष्णा कटुतिक्ता दीपनी मारुतश्वासकास-श्लेष्मक्षयघ्नी च । रा० नि० व० ६

मधुना सा मेदोवृद्धिकफश्वासकासज्वरघ्नी मेधाग्निवृद्धिकरी च । गुडेन सा जीर्णज्वराग्निमान्यहरी च । तत्र भागैकं पिप्पल्या भाग-द्वयं च गुडस्येति । भा० प्र० १

“ पिप्पली ज्वरनाशक, वीर्यवर्धक है मेद-कफ-श्याम-खांसी-ज्वर इनका नाश करती है; बुद्धि और भूख को बढ़ाती है । शहदके साथ भक्षण करनेसे मेद, कफ, श्याम, खांसी और ज्वर दूर करती है, बुद्धि और पाचनशक्ति बढ़ाती है । गुडके साथ भक्षण करनेसे जीर्णज्वर और अग्निमान्य दूर करती है । पिप्पली एक भाग और गुट दो भाग लेना चाहिये । ”

इससे पता लगता है कि इस पिप्पलीके सेवनमें कितना लाभ हो सकता है और देखिये—

(१) पिप्पली रस — बुद्धिवर्धक है । इन्द्रियमें चरक्ता कथन है—

सत्सि) नवीन जैसा सर्वत्र विद्यमान है । हे अग्ने ? तू (स्वां तन्वं अस्मभ्यं पित्रास्य) अपने शरीर रूपी इस ब्रह्माण्डको हमें पूर्णरूपसे दे । और (सौभगं आ यजस्व) उत्तम सेश्वर्य प्रदान कर ॥ १ ॥

(ज्येष्ठ-घन्यां जातः) ज्येष्ठ का नाश करनेवाली में यह उत्पन्न हुआ है । (वि-चृतोः यमस्य मूलवर्हणात् एनं परि पाहि) विशेष हिंसक यमके मूलछेदनसे इसकी रक्षा कर । (विश्वा दुरितानि एनं अति नेषत्) सब दुःखोंसे इसे पार कर और (दीर्घायुत्वाय शतशारदाय) सौवर्षकी दीर्घायु के लिये इसको पहुंचाओ ॥ २ ॥

(व्याघ्रे अहि) क्रूर दिनमें (वीरः अजनिष्ट) वीर पुत्र उत्पन्न हुआ है, (नक्षत्र-जाः जायमानः सुवीरः) योग्य नक्षत्रके समय उत्पन्न हुआ यह उत्तम वीर है । (सः वर्धमानः पितरं मा वधीत्) वह बढ़ता हुआ पिता-को न मारे, (जनित्रीं मातरं च मा प्रमिनीत्) उत्पादक माताको भी दुःख न दे ॥ ३ ॥

भावार्थ— ईश्वर पुरातन, पूजनीय, सुख देनेवाला, और नवीन जैसा सर्वत्र वर्तमान है । यह जगत् उसका शरीर है, वह हमें उसमें सुख प्रदान करता है । और ऐश्वर्य भी देता है ॥ १ ॥

जिस स्त्रीका पहिला संतान मरता है उस स्त्रीका यह पुत्र है, मानो यमके द्वारमें ही यह है, इसलिये नाल छेदनके समयसे ही उसकी रक्षा करो, इसके सब कष्ट दूर हों और यह दीर्घायु हो ॥ २ ॥

किसी अनिष्ट समयमें भी यह लड़का उत्पन्न क्यों न हुआ हो, यह उत्पन्न होनेके बाद उत्तम वीर बने, और बढ़ता हुआ अपने माना पिता-को कोई क्लेश न पहुंचावे ॥ ३ ॥

[यह सूक्त थोडासा क्लिष्ट है । इसके सत्य अर्थकी खोज विवेक करनी चाहिये । अभी तक इसके ठीक अर्थका निश्चय नहीं हुआ है ।]

सत्ति) नवीन जैसा सर्वत्र विद्यमान है । हे अग्ने ? तू (स्वां तन्वं अस्मभ्यं पिप्रायस्व) अपने शरीर रूपी इस ब्रह्माण्डको हमें पूर्णरूपसे दे । और (सौभगं आ यजस्व) उत्तम सैश्वर्य प्रदान कर ॥ १ ॥

(ज्येष्ठ-घ्न्यां जातः) ज्येष्ठ का नाश करनेवाली में यह उत्पन्न हुआ है । (वि-चृतोः यमस्य मूलवर्हणात् एनं परि पाहि) विशेष हिंसक यमके मूलछेदनसे इसकी रक्षा कर । (विश्वा दुरितानि एनं अति नेषत्) सब दुःखोंसे इसे पार कर और (दीर्घायुत्वाय शतशारदाय) सौवर्षकी दीर्घायु के लिये इसको पहुंचाओ ॥ २ ॥

(व्याघ्रे अहि) क्रूर दिनमें (वीरः अजनिष्ट) वीर पुत्र उत्पन्न हुआ है, (नक्षत्र-जाः जायमानः सुवीरः) योग्य नक्षत्रके समय उत्पन्न हुआ यह उत्तम वीर है । (सः वर्धमानः पितरं मा वधीत्) वह बढ़ता हुआ पिता-को न मारे, (जनित्रीं मातरं च मा प्रमिनीत्) उत्पादक माताको भी दुःख न दे ॥ ३ ॥

भावार्थ— ईश्वर पुरातन, पूजनीय, सुख देनेवाला, और नवीन जैसा सर्वत्र वर्तमान है । यह जगत् उसका शरीर है, वह हमें उससे सुग्न प्रदान करता है । और ऐश्वर्य भी देता है ॥ १ ॥

जिस स्त्रीका पहिला संतान मरता है उस स्त्रीका यह पुत्र है, मानो यमके द्वारमें ही यह है, इसलिये नाल छेदनके समयसे ही इसकी रक्षा करो, इसके सब कष्ट दूर हों और यह दीर्घायु हो ॥ २ ॥

किसी अनिष्ट समयमें भी यह लड़का उत्पन्न क्यों न हुआ हो, यह उत्पन्न होनेके बाद उत्तम वीर बने, और बढ़ता हुआ अपने माता पिता-को कोई क्लेश न पहुंचावे ॥ ३ ॥

[यह सूक्त थोड़ासा छिष्ट है । इसके सत्य अर्थकी खोज विशेष करनी चाहिये । अभीतक इसके ठीक अर्थका निश्चय नहीं हुआ है ।]

मुक्तिका अधिकारी ।

[१११]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—अग्निः)

इमं मे अग्ने पुरुषं मुमुग्ध्यं यो वृद्धः सुयतो लालपीति ।

अतोधि ते कृणवद् भागधेयं यदानुन्मदितोसति ॥ १ ॥

अग्निष्टे नि शमयतु यदि ते मन उद्युतम् ।

कृणोमि विद्वान् भेषजं यथानुन्मदितोससि ॥ २ ॥

देवैः सादुन्मदितमुन्मत्तं रक्षसस्परि ।

कृणोमि विद्वान् भेषजं यदानुन्मदितोसति ॥ ३ ॥

पुनस्त्वा दुरप्सरसः पुनरिन्द्रः पुनर्भगः ।

पुनस्त्वा दुर्विश्वे देवा यथानुन्मदितोससि ॥ ४ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (यः वृद्धः सुयतः लालपीति) जो वृद्ध मनुष्य उत्तम वृद्ध होनेके कारण बहुतसा आक्रोश करता है, (मे इमं पुरुषं मुमुग्धि) मेरे इस पुरुष को मुक्त कर । (यदा) जब मनुष्य (अनुन्मदितः असति) उन्मादरहित होता है (अतः ते भागधेयं अधि कृणवद्) तब तेरा भाग्य सब प्रकारसे होगा ॥ १ ॥

(अग्निः ते निशमयतु) तेजस्वी देव तेरे अन्दर शान्ति उत्पन्न करे (यदि ते मनः उद्युतं) यदि तेरा मन उखड गया है । (यथा अनुन्मदितः अससि) जिससे तू उन्मादरहित होगा, (भेषजं विद्वान् कृणोमि) वैसा औषध जानता हुआ मैं वैसा करता हूं ॥ २ ॥

(देव—एनसात् उन्मदितं) देव संबंधी पापसे उन्माद हुआ हो (राक्षसः परि उन्मत्तं) राक्षसके पापसे उन्माद हुआ हो, (विद्वान् भेषजं कृणोमि) मैं जानता हुआ औषध करता हूं (यदा अनुन्मदितः असति) जिससे तू उन्मादरहित होगा ॥ ३ ॥

(अप्सरसः त्वा पुनः दुः) अप्सरोंने तुझे पुनः दिया है, (इन्द्रः पुनः भगः पुनः) इन्द्र और भग ने तुम्हें पुनः दिया है । (विश्वे देवाः त्वा पुनः अदुः) विश्वे देवोंने तुझे फिर दिया है, (यथा अनुन्मदितः अससि)

जिससे तू उन्मादरहित हुआ है ॥ ४ ॥

भावार्थ—जो बद्ध है और बंधमुक्त होनेके लिये आक्रोश करता है, उसकी मुक्तता होती है । जो उन्मत्त नहीं बनता उसका भाग्य उदय होता है ॥ १ ॥

जिसका मन उदास हुआ है उसको परमेश्वर ही शान्ति देगा । जो उन्मत्त नहीं होता है उसकी उन्नतिके लिये उपाय हो सकता है ॥ २ ॥

दैवी और राक्षसी पाप करनेके कारण जो उन्मत्त होते हैं, उनका उपाय करके उन्मादको दूर किया जा सकता है ॥ ३ ॥

अप्सरा, इन्द्र, भग और सद्य इतर देव इनकी सहायतासे इस रोगीको पुनः आरोग्य प्राप्त हुआ है । अर्थात् इसका उन्माद दूर हुआ है ॥ ४ ॥

मुक्त कौन होता है ?

जो मनुष्य बद्ध होनेकी अवस्थामें बद्धतासे त्रस्त हुआ होता है, और मुक्त होनेके लिये तड़पता है, आक्रोश करता है और बद्धतासे पूर्ण असमाधान व्यक्त करता है, वह मुक्तिका अधिकारी है, देखिये—

यः सुयतः बद्धः लालपीति, इमं पुरुषं मुमुग्धि ॥ (मं० १)

“ जो उत्तम रीतिसे बद्ध हुआ मनुष्य आक्रोश करता है, उस पुरुषको मुक्त कर ” जो बद्ध अवस्थामें संतुष्ट रहते हैं उनकी मुक्तता नहीं होगी । क्योंकि वे जन्ममें ही गुलाम हैं और गुलामीमें रहनेके लिये सिद्ध हैं और गुलाम रहनेमें आनन्द मानते हैं अथवा कई तो अपनी गुलामी सुदृढ़ होनेके लिये प्रयत्न भी करते हैं । ऐसे लोग तो सदा गुलामीमें रहेंगे ही । गुलामीसे मुक्त वे होंगे कि जो गुलामीमें रहना नहीं चाहते और मुक्त होने के लिये तड़पते हैं और गुलामीसे छूट जानेके लिये महाआक्रोश करते हैं । ‘ मैं गुलामीसे संतुष्ट हूँ, मैं इसके बाद गुलामीमें रहना नहीं चाहता, देवो ! मुझे बन्धन तोड़नेमें सहायता देओ, मैं मर जाऊंगा परंतु इतःपर गुलामीमें नहीं रहूंगा ’ इस प्रकार आक्रोश द्वारा जो अपने मनके भाव व्यक्त करता है वह मुक्तिका अधिकारी है । इस प्रकार आक्रोश करता हुआ भी जो प्रमाद करेगा वह मुक्त नहीं होगा, परंतु प्रमाद-रहित होकर यत्न करेगा वही मुक्त होगा, इस विषयमें मंत्रका उपदेश देखिये—

यदा अनुन्मादिनः असति, अतः भागधेयं आधि दृणवत् ॥ (मं० १)

“ जब उन्मत्त नहीं होता, तब पश्चात् उसका दैव उदय होता है ” अर्थात् केवल

मुक्तिका अधिकारी ।

[१११]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—अग्निः)

इमं मे अग्ने पुरुषं मुमुग्ध्यन् यो बद्धः सुयतो लालपीति ।

अतोधि ते कृणवद् भागधेयं यदानुन्मदितोसति ॥ १ ॥

अग्निष्टे नि शमयतु यदि ते मन उद्युतम् ।

कृणोमि विद्वान् भेषजं यथानुन्मदितोससि ॥ २ ॥

देवैः एनसादुन्मदितमुन्मत्तं रक्षसस्परि ।

कृणोमि विद्वान् भेषजं यदानुन्मदितोसति ॥ ३ ॥

पुनस्त्वा दुरप्सरसः पुनरिन्द्रः पुनर्भगः ।

पुनस्त्वा दुर्विश्वे देवा यथानुन्मदितोससि ॥ ४ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (यः बद्धः सुयतः लालपीति) जो बद्ध मनुष्य उत्तम बद्ध होनेके कारण बहुतसा आक्रोश करता है, (मे इमं पुरुषं मुमुग्धि) मेरे इस पुरुष को मुक्त कर । (यदा) जब मनुष्य (अनुन्मदितः असति) उन्मादरहित होता है (अतः ते भागधेयं अधि कृणवद्) तब तेरा भाग्य सब प्रकारसे होगा ॥ १ ॥

(अग्निः ते निशमयतु) तेजस्वी देव तेरे अन्दर शान्ति उत्पन्न कर (यदि ते मनः उद्युतं) यदि तेरा मन उखड़ गया है । (यथा अनुन्मदितः अससि) जिससे तू उन्मादरहित होगा, (भेषजं विद्वान् कृणोमि) वैसा औषध जानता हुआ मैं वैसा करता हूँ ॥ २ ॥

(देव—एनसात् उन्मदितं) देव संबंधी पापसे उन्माद हुआ हो (राक्षसः परि उन्मत्तं) राक्षसके पापसे उन्माद हुआ हो, (विद्वान् भेषजं कृणोमि) मैं जानता हुआ औषध करता हूँ (यदा अनुन्मदितः असति) जिससे तू उन्मादरहित होगा ॥ ३ ॥

(अप्सरसः त्वा पुनः दुः) अप्सरोंने तुझे पुनः दिया है, (इन्द्रः पुनः , पुनः) इन्द्र और भग ने तुम्हें पुनः दिया है । (विश्वे देवाः त्वा पुनः अदुः) विश्वे देवोंने तुझे फिर दिया है, (यथा अनुन्मदितः अससि)

जिससे तू उन्मादरहित हुआ है ॥ ४ ॥

भावार्थ—जो बद्ध है और बंधमुक्त होनेके लिये आक्रोश करता है, उसकी मुक्तता होती है । जो उन्मत्त नहीं बनता उसका भाग्य उदय होता है ॥ १ ॥

जिसका मन उदास हुआ है उसको परमेश्वर ही शान्ति देगा । जो उन्मत्त नहीं होता है उसकी उन्नतिके लिये उपाय हो सकता है ॥ २ ॥

दैवी और राक्षसी पाप करनेके कारण जो उन्मत्त होते हैं, उनका उपाय करके उन्मादको दूर किया जा सकता है ॥ ३ ॥

अप्सरा, इन्द्र, भग और सच इतर देव इनकी सहायतासे इस रोगीको पुनः आरोग्य प्राप्त हुआ है । अर्थात् इसका उन्माद दूर हुआ है ॥ ४ ॥

मुक्त कौन होता है ?

जो मनुष्य बद्ध होनेकी अवस्थामें बद्धतासे त्रस्त हुआ होता है, और मुक्त होनेके लिये तड़पता है, आक्रोश करता है और बद्धतासे पूर्ण अममाधान व्यक्त करता है, वह मुक्तिका अधिकारी है, देखिये—

यः सुयतः बद्धः लालपीति, इमं पुनर्यं सुमुग्धि ॥ (मं० १)

“ जो उत्तम रीतिसे बद्ध हुआ मनुष्य आक्रोश करता है, उस पुनर्यं मुक्त बंधु जो बद्ध अवस्थामें संतुष्ट रहने है उनकी मुक्तता नहीं होगी । क्योंकि जो मनुष्य गुलाम हैं और गुलामीमें रहनेके लिये मित्र है और गुलाम रहनेमें गुलामों के अधवा कई तो अपनी गुलामी सुट्ट होनेके लिये प्रयत्न भी करते हैं । मनुष्य गुलामीमें रहने ही । गुलामीमें मुक्त न होगे कि जो गुलामीमें रहना नहीं चाहते और मुक्त होने के लिये तड़पते हैं और गुलामीमें रहने के लिये मर जायेंगे । यह है । ‘ मैं गुलामीमें संतुष्ट हूं, मैं इसके बाद गुलामीमें रहना नहीं चाहता । मैं बंधन तोड़नेमें सहायता देऊँ, मैं मर जाऊँगा परंतु मैं पर गुलामीमें न रहूँगा । ’ इस प्रकार आक्रोश द्वारा जो अपने मनके भाव व्यक्त करते हैं वह मुक्तिका अधिकारी हैं । इस प्रकार आक्रोश करता हुआ भी जो प्रयत्न करे वह मुक्त नहीं होगा । बंधन रहित होकर यत्न करेगा तभी मुक्त होगा, इस लिये जो बद्ध अवस्थामें रहने-

यदा उन्मत्तविदाः उन्मत्तः, तदा भाग्येन शान्तिमुपयति ॥

“ उदा उन्मत्त नर होता है, तदा भाग्येन शान्तिमुपयति होता है । उन्मत्त नर

100

गुलामी के विरुद्ध मनके भाव प्रकट करनेसे ही कार्य नहीं होगा, गुलामीसे त्रस्त हुआ मनुष्य यदि पागल बनेगा और अयोग्य वर्तन करेगा, तो उससे उसका लाभ नहीं होगा । वह उन्मत्त अथवा प्रमादी बनना नहीं चाहिये, प्रत्युत दक्ष और योग्य दिशासे स्वकर्तव्यतत्पर होना चाहिये, तभी उसका भाग्य उदय को प्राप्त होता है । वंशमे मुक्त होनेकी आतुरता, मनके भाव स्पष्टशब्दोंमें व्यक्त करनेका धैर्य, दक्षतासे स्वकर्तव्य करना ये तीन साधन करनेके पश्चात् उसका भाग्य उदय होने लगता है ।

सामान्यतः मुक्ति प्राप्त करनेके ये उपाय हैं । यह मुक्ति आध्यात्मिक हो, राजकीय हो, सामाजिक हो, या रोगोंसे मुक्ति हो, ये नियम सब मुक्तियोंके लिये सामान्य हैं ।

मन उखड़ जानेपर ।

मुक्तिका पथ बड़ा कठीण है, किसीसमय सिद्धि मिलती है और किसी समय उलटी हानी भी होती है । हानिके समय मन उखड़ जाता है, उदास होता है, किंकर्तव्यता-मूढ़ होता है, उस समय—

यदि ते मनः उद्युतं, अग्निः निशमयतु । (मं० २)

“ यदि तेरा मन उखड़ गया हो, तो तेजस्वी देव तुझे शान्ति देवे । ” उस समय मुक्तिकी इच्छा करनेवाला मनुष्य प्रभु की प्रार्थना करे, प्रभुसे शान्ति प्राप्त होगी । मन कितना भी दुःखी हुआ हो प्रभुकी शरणमें जानेसे उसे शान्ति प्राप्त होगी । अतः मुक्तिकी इच्छा करनेवाले लोग उदासीनताके समय प्रभुकी शरण लें, अथवा कभी उदासीनता न आजाय इस लिये प्रतिदिन उसकी भक्ति करें । इससे मन शान्त रहेगा, प्रमाद नहीं होंगे और उन्नतिका मार्ग सीधा खुला होगा ।

पापके दो भेद ।

पापके दो भेद हैं, एक देवोंके संबंधके पाप और दूसरे राक्षसों के कारण होनेवाले पाप । पृथ्वी, आप, तेज, वायु, औषधि आदि अनेक देवताएं हैं, इनके विषयमें पाप मनुष्य करते हैं, भूमिका अपहरण, जलका बिगाड़ करना, वायुको दोषी बनाना आदि जो हैं वे सब देवोंके संबंधमें पाप हैं । इन पापोंसे दोष होते हैं और मनुष्य प्रमाद करते हैं और दुःख भोगते हैं । दंभ, दर्प, अभिमान आदि राक्षसी भाव हैं, जिनके कारण मनुष्य पाप करता है और दोषी होकर दुःख भोगता है । ये दो प्रकारके पाप हैं, मनुष्य इन दोनों प्रकारके पापोंसे अपने आपको बचावे, यह आदेश देने के लिये निम्नलिखित मंत्रमाग है—

देव-एनसात् उन्मदितं, रक्षसस्पारि उन्मत्तम् ।

भेषजं कृणोमि यदा अनुन्मदितः असति ॥ (मं० ३)

“ देवताओंके संबंधके पापसे जो दोष हुआ है, और राक्षसों के पापसे जो दोष हुआ है, उनको दूर करनेके लिये मैं उपाय करता हूं, जिससे तू उन्मादरहित होगा । ” इस मंत्रका भाव अब पाठकोंके ध्यानमें आगया होगा । ये दो प्रकारके दोष दूर होनेसे ही मनुष्यका भाग्य उदय होता है और उसके बंधन दूर हो सकते हैं, तथा मुक्तिभी उसको मिल सकती है ।

अन्तिम मंत्रका भाव यह है कि जो मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार निर्दोष होता है, उसको सब देवगण सहायता करते हैं और वह प्रमादरहित होता है ।

यह सूक्त कुछ क्लिष्टसा है, तथापि इस दर्शायी हुई रीतिसे विचार करनेपर यह सूक्त कुछ अंशमें सुबोध हो सकता है ॥

पाशोंसे मुक्तता ।

[११२]

(ऋषिः— अधर्वा । देवता—अग्निः ।)

मा ज्येष्ठं वधीदयमग्न एषां मूलवर्हणात् परि पाह्येनम् ।

स ग्राह्याः पाशान् वि चृत प्रजानन् तुभ्यं देवा अनु जानन्तु विश्वे ॥ १ ॥

उन्मुञ्च पाशांस्त्वमग्न एषां त्रयन्त्रिभिरुत्सिता येभिरासन् ।

स ग्राह्याः पाशान् वि चृत प्रजानन् पितापुत्रौ मातरं मुञ्च सर्वान् ॥ २ ॥

येभिः पाशैः परिविचो विवदोङ्गेअङ्ग आपितु उत्सितथ ।

वि ते मुच्यन्तां विमुचो हि सन्ति भृणामि पपन् दुरितानि मृक्ष्व ॥ ३ ॥

अर्थ— हे अग्ने (अयं ज्येष्ठं मा वधीत) यह घड़े भाईका वध न करे । (एषां मूलवर्हणात् एनं परिपारि) इनके मूलविच्छेदसे इसकी रक्षा कर । (सः प्रजानन्) वह तू जानता हुआ (ग्राह्याः पाशान् विचृत) पकड़नेवाले रोगादिके पाशोंको खोल दे । (विश्वे देवाः तुभ्यं अनुजानन्तु) मय देव तुझे अनुमति देवें ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (त्वं पाशान् उन्मुञ्च) तू पाशोंको खोल (येभिः त्रिभिः
एपां त्रयः उत्सिताः आसन्) जिन तीनोंसे इनके तीन बन्धनमें पड़े हैं ।
(सः प्रजानन्) वह तू जानता हुआ (ग्राह्याः पाशान् विचूत) पकड़ने-
वाले रोगादिके पाशोंको खोल दे । (पितापुत्रौ मातरं सर्वान् मुञ्च) पिता
पुत्र और माता इन सबको छोड़ दे ॥ २ ॥

(येभिः पाशैः परिवित्तः विवद्वः) जिन पाशोंसे जेठे भाईके पूर्व वि-
वाह करनेवाला बांधा गया है, (अंगे अंगे आर्पितः उत्सितः च) हरएक
अंगमें जकड़ा और बांधा है, (ते विमुच्यन्तां) वे तेरे पाश खुल जायं
(हि विमुचः सन्ति) क्योंकि वे खुले हुए हैं । हे (पूषन्) पोषक देव !
(भ्रूणाग्निं दुरितानि मृक्ष्व) गर्भघात करनेवाली अंदर विद्यमान पाप
दूर कर ॥ ३ ॥

भावार्थ— छोटा भाई बड़े भाईके नाशके लिये प्रवृत्त न होवे, किसीका
मूल उच्छिन्न न होवे । रोग जडसे दूर हों और सब देवताओंकी अनु-
कूलता होवे ॥ १ ॥

सब बन्धन करनेवाले पाश तोड़ दे । तीन गुणोंसे तीन लोग बांधे गये
हैं । रोग जडसे दूर हों और माता पिता और पुत्र कष्टोंसे बचें ॥ २ ॥

जिन कमजोरियोंके कारण बड़े भाईके पूर्वही छोटा भाई शादी करता
है, वे लोभके पाश हरएक अवयवमें बांधे हैं । वे पाश खुले हों और
गर्भघात आदि प्रकारके सब दोष दूर हों ॥ ३ ॥

सूक्त ११० के सट्ठ यह सूक्त है अतः उसके साथ पाठक इस सूक्तका विचार करें ।
गृह सुख बढ़ानेके उत्तम आदेश इस सूक्तमें हैं ।

ज्ञानसे पापको दूर करना ।

[११३]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—पूषा)

त्रित देवा अमृजततदेनस्त्रित एनन्मनुष्येषु ममृजे ।

ततो यदि त्वा ग्राहिरेनशे तां ते देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥ १ ॥

मरीचीर्धमान् प्र विशातु पाप्मन्नुदारान् गच्छोत वा नीह्वारान् ।

नदीनां फेनां अनु तान् वि नश्य भ्रूणमि पूषन् दुरितानि मृक्ष्व ॥ २ ॥

द्वादशधा निहितं त्रितस्यापमृष्टं मनुष्यैः नृसानि ।

ततो यदि त्वा ग्राहिरानुशे तां तै देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥ ३ ॥

॥ इति एकादशोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (देवाः एतत् एनः त्रिते अमृजत) देवोंने—इन्द्रियोंने—यह पाप त्रितमें—मनमें—रखा और उसने (एनत् मनुष्येषु ममृजे) यह मनुष्योंमें रखा है (ततः यदि त्वा ग्राहिः आनशे) उससे यदि तुझे गठिया आदि रोगने पकड़ रखा हो, तो (देवाः ते तां ब्रह्मणा नाशयन्तु) देव तेरी उम पीडाको ज्ञानके द्वारा दूर करें ॥ १ ॥

हे (पाप्मन्) हे पापी ! (मरीचीः धूमान् प्रविश) सूर्यकिरणोंमें या धूमें घुस जा अथवा (उदारान् अनु गच्छ) ऊपर आये भाँपमें अनुकूल तासे जा, (उत वा नीहारान्) अथवा कुहरमें लीन हो । (नदीनां तान् फेनान् अनुविनश्य) नदीके उन फेनोंमें छिप जा, हे पूषा ! (भ्रूणमि दुरितानि मृक्ष्व) गर्भघातकीमें पापोंको रग्व ॥ २ ॥

(त्रितस्य अपमृष्टं द्वादशधा निहितं) त्रितका थोड़ा हुआ पाप बारह प्रकारसे रखा है । यह (मनुष्य-एनसानि) मनुष्यके पाप हैं । (ततः यदि त्वा ग्राहिः आनशे) उससे यदि तुझे गठिया आदि रोगने पकड़ा हो (देवाः ते तां ब्रह्मणा नाशयन्तु) देव तेरे उस रोगको ज्ञानके द्वारा नष्ट करें ॥ ३ ॥

भावार्थ— इन्द्रियोंका किया पाप मनमें रक्खा होता है और मनमें एकत्रित हुआ पाप मनुष्यमें व्यक्त होता है । यदि इसमें विविध रोग हुए तब ज्ञानसे उसको दूर किया जा सकता है ॥ १ ॥

सूर्यकिरण, अन्धेरा, कुहरा अथवा दूसरे स्थान काँभी पापी गया तो उसका पाप दूर नहीं होता । उसका जितना पाप होता है उतना सब गर्भघातकीमें रहता है ॥ २ ॥

मनका पाप द्वारा प्रकारका समझा जाता है व मनुष्योंमें रहता है । उससे विविध रोग होते हैं जो ज्ञानके द्वारा दूर करनेसे दूर होते हैं ॥ ३ ॥

इन्द्रियोंद्वारा पाप किये जाते हैं वे सब संस्काररूपसे मनमें जमा होते हैं । उन पापोंका परिणाम मनुष्यशरीरमें रोगोंके रूपमें दिखाई देता है । ये पाप कभी छिपाये नहीं जाते । सबसे अधिक पाप गर्भका घात करनेसे होता है । इनसे पापोंको दूर करना हो तो ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिये । क्यों कि ज्ञानसे ही सब पाप दूर होते हैं ।

यज्ञका सत्य फल ।

[११४]

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवता—विश्वेदेवाः)

यद् देवा देवहेडनं देवासश्चकृमा वयम् ।

आदित्यास्तस्मान्नो यूयमृतस्युर्तेन मुञ्चत ॥ १ ॥

ऋतस्युर्तेनादित्या यजत्रा मुञ्चतेह नः ।

यज्ञं यद् यज्ञवाहसः शिक्षन्तो नोपशेकिम ॥ २ ॥

मेदस्वता यजमानाः सुचाज्यानि जुह्वतः ।

अकामा विश्वे वो देवाः शिक्षन्तो नोप शेकिम ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (देवासः) देवो ! (वयं देवासः यत् देवहेडनं चकृम) हम स्वयं दैवी शक्तिसे युक्त होते हुए भी जो देवोंका अनादर करते हैं, हे (आदित्याः) आदित्यो ! (यूयं तस्मात् नः ऋतस्य ऋतेन मुञ्चत) तुम सब उससे हमें यज्ञके सत्य द्वारा छुडाओ ॥ १ ॥

हे (आदित्याः) आदित्यो ! हे (यजत्राः) याजको ! हे (यज्ञवाहसः) यज्ञ चलानेवालों ! (यत् यज्ञं शिक्षन्तः न उपशेकिम) यदि हम यज्ञकी शिक्षा प्राप्त करते हुए उसको यथावत् न कर सकें (नः ऋतस्य ऋतेन इह मुञ्चत) हमें यज्ञके सत्यद्वारा यहां मुक्त करो ॥ २ ॥

हे (विश्वेदेवाः) सब देवो ! (वः शिक्षन्तः अकामाः न उपशेकिम) आप से शिक्षा प्राप्त करते हुए हम विफल होकर यदि उसे पूर्ण न कर सके, तो भी (मेदस्वता सुचा आज्यानि जुह्वतः) घृतयुक्त चमस से वीका हवन करते हुए हम (यजमानाः) यजमान तो हो जावें ॥ ३ ॥

भावार्थ— देवोंके संबन्धमें जो तिरस्कार कभी कभी हमसे होता हो, तो उस पापसे हम यज्ञके सत्य फल के द्वारा मुक्त हों ॥ १ ॥

हम अपनी ओरसे सांग यज्ञकी तैयारी करते हैं तथापि उसमें जो त्रुटी होती हो तो उस पापसे हम यज्ञके सत्यफलद्वारा मुक्त हों ॥ २ ॥

हम उत्तम ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न करनेपर भी जो दोष हमसे होता है उसका निवारण यज्ञमें जो घृतकी आहुतियां हम देते हैं उससे हो और हम उत्तम यज्ञकर्ता बनें ॥ २ ॥

मनुष्यके प्रयत्न करनेपर भी अनेक दोष उससे होते हैं, सत्ययज्ञसे ही वे दोष दूर हो सकते हैं । यज्ञ करनेका भाव यह है कि जनताकी भलाई के लिये आत्मसमर्पण करना । यह यज्ञ सब दोषोंको दूर कर सकता है ।

पापसे वचना ।

[११५]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—विश्वेदेवाः)

यद् विद्वांसो यदविद्वांस एनांसि चकूमा वयम् ।

यूयं नस्तस्मान्मुञ्चत विश्वे देवाः सजोषसः ॥ १ ॥

यदि जाग्रद् यदि स्वप्नेन एनस्योकरम् ।

भूतं मा तस्माद् भव्यं च द्रुपदादिव मुञ्चताम् ॥ २ ॥

द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नात्वा मलादिव ।

पूतं पवित्रेणैवाज्यं विश्वे शुम्भन्तु मैनमः ॥ ३ ॥

अर्थ— (यत् विद्वांसः यद् अविद्वांसः) जय जानने हुए अथवा न जानने हुए (वयं एनांसि चकूम) हम पाप करें, हे (विश्वेदेवाः) मय देवो ! (यूयं सजोषसः नस्मात् नः मुञ्चत) आप एक मनसे उस पापसे हमें मुक्त कराओ ॥ १ ॥

(यदि जाग्रत् यदि स्वप्न) यदि जागने हुए अथवा सोने हुए (एनस्यः एनः अकरं) मैं पापी होकर भी पाप करूं, तो (द्रुपदात् इव) त्रुटिसे

पशुको जैसा छोड़कर मुक्त करते हैं उस प्रकार (भूतं भव्यं च तस्मात् मा मुञ्चतां) भूत अथवा भविष्य कालका जो पाप है उससे मुझे छुड़ाओ ॥ १ ॥

(द्रुपदाद् इव मुमुक्षानः) जिस प्रकार पशु बंधनस्तंभसे मुक्त होता है अथवा (मलात् स्विन्नः स्नात्वा इव) जैसा मलसे स्नानके बाद मुक्त होता है (पवित्रेण पूतं आज्यं इव) अथवा जैसे छाननीसे घी पवित्र होता है, उस प्रकार (विश्वे मा एनसः शुम्भन्तु) सब मुझे पापसे पवित्र करें ॥ ३ ॥

भावार्थ—जानते हुए अथवा न जानते हुए जो पाप हमसे होगा, उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहिये ॥ १ ॥

जागते समय अथवा सोते समय जो पाप मुझसे होगा, वह भूत कालका हो अथवा वर्तमान कालका हो, उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहिये ॥ २ ॥

जैसा स्तंभसे पशु छुटजाता है, शरीरसे स्नानकेद्वारा मल दूर होता है और जैसा छाननेसे घृत पवित्र बनता है, उस प्रकार मैं निर्दोष हो जाऊंगा ॥ ३ ॥

निष्पाप बननेके तीन प्रकार ।

शुद्ध होनेके तीन प्रकार हैं, अन्तःशुद्धि, बहिःशुद्धि और संबंधशुद्धि । इसके तीन उदाहरण तृतीय मंत्रमें दिये हैं देखिये—

१ अन्तःशुद्धि—(पवित्रेण पूतं आज्यं इव) छाननीसे जिस प्रकार घी शुद्ध होता है । वी छानते हैं, उससे घीके अंदर के मल दूर होते हैं, इस प्रकार मनुष्य के अन्तःकरणके मल दूर करने चाहिये । यह अन्तःशुद्धि है ।

२ बहिःशुद्धि—(मलात् स्नात्वा स्विन्न इव) जैसे शरीरपर लगे हुए मलमें स्नान करनेसे शुद्धता होती है । यह बहिःशुद्धि है । मल शरीरपर बाहरसे लगता है उस प्रकार बाह्य दोषोंसे यह शुद्धता करनी होती है ।

३ संबंधशुद्धि—(द्रुपदान् मुमुक्षानः इव) स्तंभके बंधनसे जैसे पशुको छुड़ाते हैं अथवा वृक्षसे फलें परिष्कृत होनेमें जिस प्रकार वह वृक्षसे छूट जाता है । उस प्रकार संबन्ध के लोभसे मुक्त होना । यह संबंधशुद्धि है ।

इस प्रकार ये शुद्ध होनेके तीन भेद हैं । मनुष्यको भी जो निर्दोषता प्राप्त करनी है, वह इन तीनों प्रकारकी है । मनुष्य अपने संबंधोंको शुद्ध करे और पापी संबंधोंको दूर करे, अपनी वाङ्मय शुद्धता करे और उसके लिये अपना रहना सहना पवित्र रखे, तथा अपनी अन्तःशुद्धी करे और उसके लिये अपने विचारोंको पवित्र करे । इस प्रकार मनुष्य परिशुद्ध होता है ।

मनुष्य जानता हुआ अथवा न जानता हुआ, जागता हुआ अथवा सोता हुआ पाप करता है । इन सब पापोंसे मुक्तता प्राप्त करनी चाहिये । परमेश्वरकी कृपा, ज्ञानियोंका सत्संग और आत्मशुद्धि का प्रयत्न करनेसे पापसे छुटना संभव है ।

यह सूक्त विशेष महत्त्वका है । पाठक इसका अधिक विचार करें और सब प्रकारसे शुद्धता प्राप्त करनेका प्रयत्न करें ।

अन्नभाग ।

[११६]

(ऋषिः— जाटिकायनः । देवता—विवस्वान्)

यद् यामं चक्रुर्निखनन्तो अग्रे कार्षीवणा अन्नविदो न विद्यया ।

वैवस्वते राजानि तज्जुहोम्यर्थं यज्ञियं मधुमदस्तु नोन्नम् ॥ १ ॥

वैवस्वतः कृणवद् भागधेयं मधुभागो मधुना सं सृजाति ।

मातुर्यदेनं इषितं न आगन् यद् वा पितापराद्धो जिहीडे ॥ २ ॥

यदीदं मातुर्यदि वा पितुर्नः परि भ्रातुः पुत्राच्चेतसु एन आगन् ।

यावन्तो अस्मान् पितरः सचन्ते तेषां सर्वेषां शिवो अस्तु मृत्युः ॥ ३ ॥

अर्थ— (अग्रे कार्षीवणाः निखनन्तः) पहिले कृषी करनेवाले लोग भूमिको खोदते हुए (विद्यया अन्नविदः न) ज्ञानसे अन्न प्राप्त करनेवालोंके समान (यत् यामं चक्रुः) जो नियम करते रहे, (तत् वैवस्वते राजानि जुहोमि) उनको वैवस्वत अर्थात् वसानेवाले राजा में समर्पित करना हूं । (अथ नः यज्ञियं अन्नं मधुमत् अस्तु) अथ हमारा यजनीय अन्न मधुर होवे ॥ १ ॥

(वैवस्वतः भागधेयं कृणवत्) सबको वसानेवाला राजा सबको अन्नका

विभाग करे, (मधुभागः मधुना सं सृजाति) अन्नका मधुर भाग और मीठेके साथ युक्त करता है। (मातुः इषितं यत् एनः नः आगन्) मातासे प्रेरित हुआ जो पाप हमारे पास आगया है, (यत् वा अपराद्धः पिता जिहीडे) अथवा जो हमारे अपराधसे पिताके क्रोधसे हुआ है ॥ २ ॥

(यदि मातुः यदि वा पितुः) यदि मातासे और पितासे (भ्रातुः पुत्राः) भाईसे और पुत्रसे (इदं एनः नः चेतसः परि आगन्) यह पाप हमारे चित्तके पास आगया है, (यावन्तः पितरः अस्मान् सचन्ते) जितने पितर हमसे संबंधित होते हैं, (तेषां सर्वेषां मन्युः शिवः अस्तु) उन सबका क्रोध हमारे लिये कल्याणकारी होवे ॥ ३ ॥

भावार्थ—प्रारंभमें खेती करनेवाले किसानोंने जो नियम बनाये, वेही राजा के पास संमत हुए, उनके पालनसे सबको अन्न मीठा लगने लगा और यज्ञके लिये भी समर्पित होने लगा ॥ १ ॥

राजाने भूमिसे उत्पन्न हुए अन्नका योग्य भाग बनाया, उसको अधिक मधुर मानकर लोग सेवन करते हैं। उसी प्रकार मातासे और पितासे भी हमारे पास अन्नभाग आता है, उसका भी हम वैसाही सेवन किया करें ॥ २ ॥

माता, पिता, भाई, पुत्र इनसे हमारे पास जो भाग आता है, यदि उसके साथ उनका क्रोध भी हुआ हो, तो वह हमारे कल्याणके लिये ही होवे ॥ ३ ॥

प्रजाकी संमति ।

खेती करनेवाले सब प्रजाजन स्वसंमतिसे आपसके वर्तव्य के नियम करें, सब प्रजाजन एकमतसे बनाये नियम राजा माने और उसके अनुसार राज्यशासन करें। ऐसा करनेसे राजा और प्रजाका उत्तम कल्याण होगा और सबको अन्नका स्वाद अधिक मिलेगा। राजा अन्नका योग्य भाग करके सबसे लेवे और प्रजामें भी योग्य भाग बांट देवे। जो जिसको प्राप्त हो उसमें बढ़ संतुष्ट रहकर उसका भाग आनंदके साथ करे और कोई किसी दूसरे के भागका अन्यायसे दहण न करे। मातापिता आदिका जो दानभाग आता है उसी प्रकार उनका क्रोध भी आया, तबभी उसमें संतानका कभी अहित नहीं होगा, क्योंकि उसमें माता पिताका प्रेम रहनेके कारण उसमें संतान का हित ही होगा ॥

ऋणरहित होना ।

[११७]

(ऋषिः— कौशिकः । देवता—अग्निः)

अपमित्युप्रतीत्तं यदस्मि यमस्य येन बलिना चरामि ।

इदं तदग्रे अनुणो भवामि त्वं पाशान् विचृतं वेत्थ सर्वान् ॥ १ ॥

इहैव सन्तः प्रति दत्त एनज्जीवा जीवेभ्यो नि हराम एनत् ।

अपमित्य धान्यं यज्जघसाहमिदं तदग्रे अनुणो भवामि ॥ २ ॥

अनुणा अस्मिन्ननुणाः परस्मिन् तृतीये लोके अनुणाः स्याम ।

ये देवयानाः पितृयाणाश्च लोकाः सर्वान् पथो अनुणा आ क्षियेम ॥ ३ ॥

अर्थ— (यत् अपमित्यं अप्रतीत्तं अस्मि) जो वापस करने योग्य परंतु वापस न करनेके कारण मैं ऋणी रहा हूं, और (यमस्य येन बलिना चरामि) नियन्ताके वशमें जिस ऋणके बलसे पहुंचा हूं, हे अग्ने ! (इदं तत् अनुणः भवामि) अब मैं उस ऋणको चुकाकर ऋणरहित हो जाऊंगा, (त्वं सर्वान् विचृतान् पाशान् वेत्थ) तू सब ऋणके खुले हुए पाशोंको जानता है ॥ १ ॥

(इहैव सन्तः एनत् प्रति दत्त) यहांही रहते हुए इस ऋणको चुका देते हैं, (जीवाः जीवेभ्यः एनत् निहरामः) इसी जीवनमें अन्य जीवोंके इस ऋणको हम निःशेष करते हैं। (यत् धान्यं अपमित्य अहं जघस) जो धान्य उधार लेकर खाया है, हे अग्ने ! (इदं तत् अनुणः भवामि) यह वह है और इस रीतिसे मैं ऋणरहित होता हूं ॥ २ ॥

(अस्मिन् लोके अनुणाः) इस लोकमें हम ऋणरहित हो जाय, (परस्मिन् अनुणाः) परलोकमें ऋणरहित हो जाय, और (तृतीये लोके अनुणाः स्याम) तृतीय लोकमें भी हम ऋणरहित हो जाय, (ये देवयानाः पितृयाणाः च लोकाः) जो देवयान और पितृयान के लोक हैं, (सर्वान् पथः अनुणाः आक्षियेम) इन सब मार्गोंमें हम ऋणरहित होकर रहें ॥ ३ ॥

हे (उग्रपश्ये राष्ट्रभृत्) उग्रनासे देखनेवाली और हे राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाली ! (यन् अक्षवृत्तं) जो जुएवाजीका पाप है और जो (किल्बिषाणि) अन्य पाप हैं, (नः एतत् अनु दत्तं) हमसे यह सब बदला दिया हुआ है । (ऋणात् ऋणं न एत्समानः) ऋणीसे ऋणको वापस न प्राप्त करनेपर ऋण देनेवाला (अधिरज्जुः यमस्य लोके नः आयत्) रस्सी लेकर यमके लोकमें हमारे पास आवेगा ॥ २ ॥

हे (देवाः) देवो ! (यस्यै ऋणं) जिसको ऋण वापस करना है, (यस्य जायां उपैमि) जिसकी स्त्रीके पास सहाय्य याचनार्थ जाता हूं, तथा (यं याचमानः अभ्येमि) जिसके पास याचना करता हुआ पहुंचना हूं, (ते मत् उत्तरां वाचं मा वादिषुः) वे मुझसे अधिक कठोर भाषण न करें । हे (देवपत्नी अप्सरसौ) देवपत्नी अप्सराओ ! (अधीतं) स्मरण रखो यह मेरी प्रार्थना ॥ ३ ॥

भावार्थ— जुएके स्थानपर जाकर जो पाप किया जाता है और अन्यत्र जो पाप होता है, उसी प्रकार जो हम ऋण करते हैं, उस सबको दूर करना चाहिये ॥ १ ॥

जुएका पाप, अन्य पाप और ऋण यदि दूर न किया तो हमें बंधनमें जाना पड़ेगा ॥ २ ॥

जिससे ऋण लिया है अथवा जिससे कुछ याचना की है वह हमें दुरुत्तर न बोले, ऐसी व्यवस्था करना चाहिये ॥ ३ ॥

[ये मंत्र कुछ अंशमें संदिग्ध हैं, इसलिये इनके विषयमें विशेष स्पष्टीकरण करना असंभव है । क्योंकि इनके कई शब्दोंका संबंध स्पष्टतया प्रतीत नहीं होता ।]

[११९]

(ऋषिः—कौशिकः । देवता—अग्निः)

यददीन्यन्नृणमहं कृणोम्यदास्यन्नन्न उत संगृणामि ।

वैश्वानरो नो अधिषा वसिष्ठ उदिन्नैवाति सुकृतस्य लोकम् ॥ १ ॥

वैश्वानराय प्रति वेदयामि यद्यृणं संगरो देवतासु ।

स एतान् पाशान् विचृतं वेद सर्वानर्थं प्रकेन सह सं भवेम ॥ २ ॥

हम व्रतका भाव रख है । ऋण मोचनके ये सब सूक्त यही उपदेश विशेषतया करते हैं कि, कोई मनुष्य ऋण न करे, और यदि करे तो उसको ठीक समयपर वापस करे । वृथा असत्य प्रतिज्ञाएं करते न रहे । इत्यादि बोध इन सूक्तोंसे सारांशरूपसे प्राप्त होता है ।

मातापिताकी सेवा करो ।

[१२०]

(ऋषिः— कौशिकः । देवता— मन्त्रोक्ताः)

यदन्तरिक्षं पृथिवीमुत द्यां यन्मातरं पितरं वा जिहिंसिम ।

अयं तस्माद् गार्हपत्यो नो अग्निरुदिन्नयाति सुकृतस्य लोकम् ॥ १ ॥

भूमिर्मातादिति नो जनित्रं भ्रातान्तरिक्षमभिश्स्त्या नः ।

द्यौर्नः पिता पित्र्याच्छं भवाति जामिमृत्वा मावं पत्सि लोकात् ॥ २ ॥

यत्रा सुहार्दः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वायाः ।

अश्लोणा अङ्गैरहुताः स्वर्गे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान् ॥ ३ ॥

अर्थ— (यत् अन्तरिक्षं पृथिवीं उत द्यां) यदि हम अन्तरिक्ष, पृथिवी और ब्रूलोककी तथा (यत् मातरं पितरं वा जिहिंसिम) यदि हम माता और पिता की हिंसा करें, (अयं गार्हपत्यः अग्निः) यह हमारा गार्हपत्य अग्नि (नः तस्मात् इत् सुकृतस्य लोकं उन्नयाति) हमें उस पापसे उठा कर पुण्यलोकमें पहुँचावे ॥ १ ॥

(आदितिः भूमिः माता नः जनित्रं) अर्थात् मातृभूमि हमारी जननी है । (अन्तरिक्षं भ्राता) अन्तरिक्ष हमारा भाई है और (द्यौः नः पिता) ब्रूलोक हमारा पिता है । वर (अभिश्स्त्याः नः शं भवानि) विपत्तीसे हमें बचाकर कल्याणदायी होवे । (जामिं ऋन्वा पित्र्यात् लोकात्) संबंधीको प्राप्त कर पितृलोकसे (मा अवपत्सि) मत गिरजा ॥ २ ॥

(यत्र सुहार्दः सुकृतः) जहाँ उत्तम हृदयवाले पुण्यकर्ता पुरुष (स्वायाः तन्वः रोगं विहाय) अपने शरीरसे रोगको दूर करके (मदन्ति) आनंदित

होते हैं, (अंगैः अश्लोणाः अन्हुताः) अंगोंसे अविकृत और अकुटिल होकर (तत्र स्वर्गे पितरौ च पुत्रान् पश्येम) उस स्वर्गमें पितरों और पुत्रोंको देखें ॥ ३ ॥

भावार्थ— इस संपूर्ण जगत्में हम कहीं भी हों, यदि हम वहां अपने मातापिताको ऋष्ट पहुंचाएं, तो तेजस्वी देव हमें उस पापसे मुक्त करे और पुण्यलोकमें जाने योग्य पवित्र हमें बनावे ॥ १ ॥

हमारी माता यह भूमि है और हमारा पिता यह ब्रुलोक है, अन्तरिक्ष हमारा भाई है । इस प्रकार जगत्से हमारा संबंध है । यह सब जगत् हमारा कल्याण करे और हमें विपत्तिसे बचावे । कोई ऐसा संबंधी न होवे कि जिसके कारण हमें पितृलोकसे गिरना पड़े ॥ २ ॥

जहां शरीरको रोग नहीं होते और जहां हृदयके उत्तम भावसे पुण्य करनेवाले लोग आनंदसे रहते हैं, वहां हम पहुंचें और सुहृद् अंगोंसे रहें और अपने पितरों और पुत्रोंको देखें ॥ ३ ॥

कोई मनुष्य अपने मातापिताको किसी प्रकारका ऋष्ट न देवे । मातापिताको ऋष्ट देनेवाले गिरते हैं । परंतु जो मातापिताको सुख देता है वह ऐसे श्रेष्ठ लोकमें पहुंचता है कि जहां कभी रोग नहीं होते और शरीर स्वस्थ रहता है । इसलिये हरएक मनुष्य अपने मातापिताकी सेवा करे और उनको सुख देवे ।

बंधनमे छूटना ।

[१२१]

(ऋषिः— काशिकः । देवता— मंत्रोक्ताः)

विषाणा पात्रान् विष्याध्यम्मद् य उत्तमा अघमा वारुणा ये ।

दुष्वप्यै दुग्तिं नि प्वास्मदर्थं गच्छेम मुकृतस्य लोकम् ॥ १ ॥

यद् दक्षिणि वध्यमे यच्च रज्वां यद् भूम्यां वध्यमे यच्च वाचा ।

अयं तस्माद् गार्हपत्यो नो अग्निरदिन्नयानि मुकृतस्य लोकम् ॥ २ ॥

उदगातां मगवती विचूर्ता नाम नारके ।

प्रेहामृतस्य यच्छतां प्रेतुं वदक्रमोर्चनम् ॥ ३ ॥

वि जिहीष्व लोकं कृणु बन्धान्मुञ्चासि बद्धकम् ।

योन्या इव प्रच्युतो गर्भः पथः सर्वान् अनु क्षिय ॥ ४ ॥

अर्थ— (ये अधमाः उत्तमाः ये वारुणाः) जो अधम और उत्तम वरुण देवके पाश है उन (पाशान विषाणा अस्मत् अधि विष्य) पाशोंको तोड़ता हुआ हमसे उन पाशोंको दूर कर । (दुष्पण्यं दुरितं अस्मत् नि ष्व) बुरे स्वप्न और पाप हमसे दूर कर । (अथ सुकृतस्य लोकं गच्छेम) अब हम पुण्यलोकमें जावें ॥ १ ॥

(यत् दारुणि यत् च रज्ज्वां बध्यसे) जो काष्ठस्तंभमें और रस्सीमें बांधा जाता है और (यत् भूम्यां) जो भूमिमें और (यत् च वाचा बध्यसे) जो वाणीसे बांधा जाता है, (तस्मात्) उस बंधनसे (अयं गार्हपत्यः अग्निः) यह गार्हपत्य अग्नि (नः सुकृतस्य लोकं इत् उन् नयासि) हमें सुकृतके लोकमें ले जाता है ॥ २ ॥

(भगवती विवृतौ नाम तारके) भाग्यवान् छुड़ानेवाली और तारण करनेवाली दो देवताएं (उदगातां) उदयको प्राप्त हुई हैं । वे दोनों (अमृतस्य प्रयच्छतां) अमृत का भाग देवें जिससे यह जीव (बद्धक-मोचनं प्रैतु) बद्ध अवस्थासे छुटनेका साधन प्राप्त करे ॥ ३ ॥

(विजिहीष्व) विशेष प्रगति कर, (लोकं कृणु) अपने लिये योग्य स्थान बना । (योन्याः प्रच्युतः गर्भ इव) योनीसे बाहर आये बालक के समान (बन्धात् बन्धकं मुञ्चासि) बंधनसे बन्धके कारण को अलग कर । (सर्वान् पथः अनु क्षिय) सब मार्गोंमें अनुकूलतासे रह ॥ ४ ॥

भावार्थ—निम्नस्थान, मध्यस्थान और उत्तम स्थान पर जो पाश हैं उनको दूर करनेका प्रयत्न कर । मनुष्य पापराहित होवे और उमका चिन्ह उत्तम स्वप्न आना उसके अनुभवमें आजावे । इस प्रकार वह निर्दोष होकर पुण्यलोक को प्राप्त होवे ॥ १ ॥

जो अनेक प्रकारके बंधन हैं वे सब ईश्वरकी कृपासे दूर हो जाय और हमें पुण्यलोक प्राप्त होवे ॥ २ ॥

बंधसे मुक्तता करनेवाली और रक्षा करनेवाली दो शक्तियां हमें अमृतका भाग देवें, जिससे हम बंधनसे मुक्त होकर पूर्ण स्वतंत्र हो जाय ॥ ३ ॥

विशेष प्रगति कर, पुण्यस्थान प्राप्त कर, बंधसे मुक्त हो, जैसा पूर्ण

हुआ बालक माताके उदरसे छुटकर बाहर आता है और इस जगत् में अनुकूल परिस्थितिमें विराजता है ॥ ४ ॥

सब प्रकारके बंधनोंसे मुक्त होना चाहिये और पूर्ण स्वातंत्र्य प्राप्त करना चाहिये । इसकी सिद्धताके लिये मनुष्य पापसे दूर हो जावे । कभी पापका विचारतक न करे । विचार शुद्ध होनेसे स्वप्नभी उत्तम आने लगेंगे और कभी बुरे स्वप्न नहीं आवेंगे । सब बंधन पापसे मुक्त होनेसे ही दूर हो सकते हैं और उस मनुष्यको उत्तम लोक प्राप्त हो सकते हैं । पुण्यसे ही बंधनसे मुक्तता करनेवाली शक्ति और आत्मरक्षा करनेकी शक्ति प्राप्त हो सकती है और इसहीसे आगे अमृतका लाभ हो सकता है और पूर्णतया बंधन दूर होकर पूर्ण स्वाधीनताका लाभ प्राप्त हो सकता है ।

इसलिये हे मनुष्य ! तू विशेष प्रयत्नसे उन्नतिलाभ कर, पुण्यवान् बन, बंधनसे मुक्त होकर पूर्ण स्वातंत्र्य को प्राप्त कर और जगत् में अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करके आनंदके साथ विराजमान हो जा ।

पवित्र गृहस्थाश्रम ।

[१२२]

(ऋषिः— भृगुः । देवता—विश्वकर्मा)

एतं भागं परि ददामि विद्वान् विश्वकर्मन् प्रथमजा क्रतुस्य ।

अस्माभिर्दत्तं जुरसः परस्तादच्छिन्नं तन्तुमनु सं तरेम ॥ १ ॥

तनं तन्तुमन्वेकं तरन्ति येषां दत्तं पित्र्यमायनेन ।

अवन्ध्वेके ददतः प्रयच्छन्तो दातुं चेच्छिक्षान्तस्वर्ग एव ॥ २ ॥

अन्वारभेथामनुसंभेथामेतं लोकं श्रद्धार्थाः सचन्ते ।

यद् वा पुंस्परिविष्टमूर्गो तस्य गुप्तये दम्पती सं श्रेयथाम् ॥ ३ ॥

यजं यन्तं मनसा बृहन्तमुन्वारोहामि तपसा सयोनिः ।

उपहृता अग्रे जुरसः परस्तात् तृतीये नाके सध्रुमादं मदेम ॥ ४ ॥

युद्धाः पूता योपितो यज्ञिया इमा ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि ।

यन्काम इदमभिपिञ्चामि ब्रह्मिन्द्रो मरुत्वान्तस्वर्गं दातु तन्मे ॥ ५ ॥

अर्थ--हे (विश्वकर्मन्) हे समस्त जगत्के रचयिता ! तू (ऋतस्य प्रथमजा !) सत्य नियमका पहिला प्रवर्तक है । इस बातको (विद्वान्) जानता हुआ मैं (एतं भागं परि ददामि) इस मेरे भाग को तेरे लिये पूर्णतासे देता हूँ । (जरसः परस्तात् अस्माभिः दत्तं अच्छिन्नं तन्तुं) बुढापेके पश्चात् भी हमने दिया हुआ बिच्छेदरहित जो यज्ञका सूत्र है, उससे हम (अनु संतरेम) निश्चयपूर्वक अनुकूलताके साथ हम पार हो जायेंगे ॥ १ ॥

(एके ततं तन्तुं अनु तरन्ति) कई लोग इस फैले हुए यज्ञसूत्रके अनुकूल रहकर पार हो जाते हैं । (येषां आयनेन पित्र्यं दत्तं) जिनके आनेसे पितृसंबन्धी देय ऋणभाग दिया होता है । (एके अयन्धु ददतः) कई दूसरे बंधुगणोंसे रहित होकर भी (ददतः) दान देते हैं वे (प्रयच्छन्तः) च इत् दातुं शिक्षान्) दान देते हुए यदि देनेके लिये समर्थ हुए, तो (सः स्वर्ग एव) वह स्वर्गही है ॥ २ ॥

हे (दम्पती) स्त्रीपुरुषों ! (अनु आरभेधाम्) अनुकूलताके साथ शुभ कार्यका प्रारंभ करो, (अनुसरंभेयां) अनुकूलताके साथ हलचल करो । (एतं लोकं श्रद्धाणाः सचन्ते) इस गृहस्थाश्रमरूपी लोक को श्रद्धा धारण करनेवाले प्राप्त होते हैं । (यत् वां पक्) जो तुम दोनोंका परिपक्व फल होगा और (अग्नौ परिविष्टं) अग्निद्वारा सिद्ध हुआ है, (तस्य गुप्तये संश्रयेथां) उसकी रक्षाके लिये परस्पर आश्रित हो ॥ ३ ॥

(तपसा यन्तं बृहन्तं यज्ञं) तपसे चलनेवाले षडे यज्ञ के ऊपर (सयोनिः मनसा अनु आरोहामि) समान स्थानमें उत्पन्न हुआ मैं अनुकूलताके साथ मनसे चढता हूँ, प्राप्त होता हूँ । हे अग्ने ! (जरसः परस्तात् उपहृताः) बुढापेके पहिले बुलाये हुए हम (तृतीये नाके सधमार्दं मदेम) तृतीय स्वर्ग धाममें साथ साथ रहकर सुखको प्राप्त करें ॥ ४ ॥

(इमाः यज्ञियाः शुद्धाः पूताः योषितः) ये पूज्य शुद्ध और पवित्र न्नियं हैं, इनको (ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि) ज्ञानियोंके हाथोंमें पृथक् पृथक् प्रदान करता हूँ । (अहं यत्कामः इदं वः अभिपिञ्चामि) मैं जिस कामनासे इस रीतिसे तुमको अभिषिक्त करता हूँ, (सः महत्त्वान् इन्द्रः) वह बडा प्रभु (मे तत् ददातु) मुझे वह देवे ॥ ५ ॥

भावार्थ—हे जगत्के रचयिता प्रभो ! तू ही सत्यधर्मका पहिला प्रवर्तक हो, यह मैं जानता हूँ, इसलिये मैं अपने भागको तेरे लिये समर्पित करता हूँ । इस समर्पणसे जो अविच्छिन्न यज्ञ बनेगा, उसकी सहायतासे हम दुःखके पार हो जायेंगे ॥ १ ॥

इस यज्ञका आश्रय करके ही कई लोग पार हुए हैं । जिनका कुछ पैतृक ऋण चुकाना होता है, वे वंशनोंसे हीन होनेपर भी कठिन समय आनेपर भी उस ऋणको वापस करते हैं । ऐसे लोक जहाँ होते हैं वहाँ स्वर्गधाम होजाता है ॥ २ ॥

हे स्त्रीपुरुषो ! तुम दोनों इस गृहस्थाश्रममें प्राप्त होनेपर शुभ कार्य करते रहो और उन्नतिके लिये हलचल करो । इस गृहस्थाश्रममें श्रद्धावान् लोगही सुखपूर्वक रहते हैं । जो इसमें परिपक्व हुआ हो और जो पूर्ण हुआ हो, उसकी रक्षा करनेके लिये तुम दोनों प्रयत्न करो ॥ ३ ॥

जो यज्ञ तपसे होता है, उसीमें मन रग्व कर उसको पूर्ण करना योग्य है । इस प्रकार बुढ़ापेके कर्म करनेसे उच्च स्वर्गधाम प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

ये पवित्र और शुद्ध कन्याएं हैं, इनको ज्ञानियोंके हाथमें पृथक् पृथक् अर्पण करता हूँ । जिस कामनासे मैं यह यज्ञ करता हूँ वह मेरी कामना मफल हो जावे ॥ ५ ॥

पवित्र गृहस्थाश्रम ।

गृहस्थाश्रमको अत्यंत पवित्र करके उससे आनंद प्राप्त करनेके विषयमें इस सूक्तमें बहुतेम अनमोल उपदेश हैं । ये उपदेश हरएक गृहस्थाश्रमी पुरुषको मनन करने चाहिये । (१) संपूर्ण जगत्का निर्माता जो प्रभु है, वही सत्यनियमोंका पहिला प्रवर्तक है, ऐसा मानकर उसके लिये शुभ कर्म करना, उसके लिये यज्ञ करना और जो कुछ करना हो वह उसकी प्रीतिके लिये करना चाहिये । इस प्रकारके शुभ कर्मोंके करनेसे मनुष्य दुःखमुक्त होता है । (२) इस प्रकारके यज्ञसे ही मनुष्यका बेटा पार हो जाता है, दूसरा कोई मांग नहीं है । (३) जैसा अपना किया हुआ कर्ज आटा करना चाहिये, उसी प्रकार पित्रपितामहोंका किना हुआ कर्ज भी उतारना चाहिये । जहां विशेष आपत्तीकी अवस्था प्राप्त होनेपर भी इस प्रकार ऋण वापस करते हैं और टगाने नहीं; वही देश स्वर्गधाम है । (४) गृहस्थाश्रममें स्त्रीपुरुष मिलकर रहते हैं, वे मदा शुभकर्म करें, शुभ कर्मोंमें ही श्रेष्ठ लोक प्राप्त होते हैं । (५) जो परिपूर्ण हुआ है ।

उसकी रक्षा कीजिये और उसको देखकर अन्यकी परिपक्वता संपादन करनेका यत्न करना चाहिये । (६) सब यज्ञ तपसे ही बनते हैं । इस प्रकारके यज्ञ करनेका विचार मनसे सदा करना चाहिये । (७) यदि वृद्धावस्थातक इस प्रकारके शुभ कर्म किये तो उत्तम स्वर्गधामका आनन्द प्राप्त हो सकता है । (८) गृहस्थाश्रम करना हो तो पवित्र और शुद्ध स्त्रीके साथ करना चाहिये । (९) स्त्रीको भी ज्ञानी मनुष्यके हाथमें समर्पित करना चाहिये । इस प्रकार पवित्र स्त्री और ज्ञानी पुरुषसे जो गृहस्थाश्रम बनता है वह विशेष सुख देनेवाला होजाता है । (१०) ऐसी गृहस्थाश्रमकी अवस्थामें रहनेवाला मनुष्यही अपनी कामना सिद्ध होनेका आनन्द प्राप्त कर सकता है । प्रभु इसीको सिद्धि देता है ।

इस सूक्तका इस प्रकार आशय है । जो पाठक इस सूक्तके मंत्रोंका अर्थ और भावार्थ विचारपूर्वक पढ़ेंगे वे यह आशय स्वयं जान सकते हैं । क्यों कि यह अतिस्पष्ट है ।

मुक्ति ।

[१२३]

(ऋषिः—भृगुः । देवता—विश्वदेवाः)

एतं सधस्थाः परिं वो ददामि यं शैवधिमावहाज्ञातवेदाः ।

अन्वागन्ता यजमानः स्वस्ति तं स्म जानीत परमे व्योमिन् ॥ १ ॥

जानीत स्मैनं परमे व्योमिन् देवाः सधस्था विद लोकमत्र ।

अन्वागन्ता यजमानः स्वस्तिष्टिपुर्त स्म कृणुताविरस्मै ॥ २ ॥

देवाः पितरः पितरो देवाः ।

यो अस्मि सो अस्मि ॥ ३ ॥

स पंचामि स ददामि स यजे स दत्तान्मा यूपम् ॥ ४ ॥

नाकै राजन् प्रति तिष्ठ तत्रैतत् प्रति तिष्ठतु ।

विद्धि पुर्तस्य नो राजन्त देव नमनां भव ॥ ५ ॥

अर्थ—हे (सधस्थाः) साथ साथ रहनेवालो ! (वः एतं शैवधिं परिददामि) तुमको यह खजाना मैं देता हूँ. (यं जानवेदाः आवहात्) जिसको

स्वर्गधाममें स्थिर हो जा । यह हमारा कर्म स्वर्गमें स्थिर रहे । अपनी पूर्णता करनेका उपाय जान और उत्तम मनसे युक्त हो ॥ ५ ॥

शक्ति प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रथम यह बात स्मरणमें रखनी चाहिये कि शक्तिका खजाना अपनी आत्मामें है और बाहर नहीं है । अन्दरसे शक्ति प्राप्त होनी है और बाहरसे नहीं । जो इस कल्पनाको मनमें धारण करते हैं, वे स्वर्गधाममें पहुँचते हैं और जो समझते हैं कि शक्ति बाहरसे प्राप्त होनी है, वे पीछे रह जाते हैं । जो सत्कर्म करते हैं, वे ही स्वर्गधामको प्राप्त होते हैं; अन्य लोग पीछे रह जाते हैं । सत्कर्मका अर्थ जनताका पालन करना, इसी कार्यसे देवत्व प्राप्त होता है और जिनमें देवत्व होता है, वे जनताका पालन करते ही हैं । मनुष्य अपनी शुद्धता के विषयमें ढोंग मचाकर दूसरोंको ठगा सकता है, परंतु सत्कर्मकी कसौटीसे उसकी योग्यता वास्तविक जितनी होती है उतनी ही होती है, ढोंगसे उसकी योग्यता बढ़ती नहीं । मनुष्य पकाना, देना, आदि जो कर्म करे वह यज्ञके लिये अर्थात् जनताकी भलाईके लिये ही करे और इस कर्मसे कभी पीछे न हटे । इसीसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है और वहां सुख प्राप्त होता है ।

वृष्टीसे विपत्तीका दूर होना ।

[१२४]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता— मन्त्रोक्ता उत दिव्या आपः)

दिवो नु मां बृहतो अन्तरिक्षादपां स्तोको अभ्यपसद् रसेन ।

समिन्द्रियेण पर्यसाहर्मये छन्दोभिर्यज्ञैः सुकृतां कृतेन ॥ १ ॥

यदि बृक्षादभ्यपसद् फलं तद् यद्यन्तरिक्षात् स उ वायुरेव ।

यत्रास्पृक्षत् तन्वोऽं यत्र वात्स आपो नुदन्तु निर्झति पगवैः ॥ २ ॥

अभ्यञ्जनं सुराभि सा समृद्धिर्हिरण्यं वर्चस्तद् पुत्रिममेव ।

सर्वी पवित्रा वित्ताध्यस्मत् तन्मा तारीन्निर्झतिमो अरातिः ॥ ३ ॥

॥ इति द्वादशोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (बृहत् : दिवः अन्तरिक्षात्) पड़े दुलोकके अवकाशमें (अपां स्तोकाः रसेन मां अभि अपसद्) जलके बंदोंके रससे मेरे ऊपर छृष्टि हुई है ।

हे अग्ने ! (अहं इन्द्रियेण पयसा) मैं इंद्रियके साथ, दूध आदि पुष्टि-
रसके साथ, (छन्दोभिः यज्ञैः सुकृतां कृतेन सं) छन्दोंसे यज्ञोंसे और
पुण्य कर्म करनेवालोंके सुकृतसे युक्त होऊं ॥ १ ॥

(यदि वृक्षात् फलं अभि अपतत्) यदि वृक्षसे फल गिरे अथवा (यदि
अन्तरिक्षात् तत्) यदि अन्तरिक्षसे यह जल गिरे, तो (स उ वायुः एव)
वह वायु ही है अर्थात् वायुमेंसे ही वह गिरता है । (यत्र तन्वः अस्पृक्षत्)
जहां शरीरके भागसे वह जल स्पर्श करे अथवा (यत् वाससः) जहां
कपड़ोंको स्पर्श करे, तो वह (आपः पराचैः निर्ऋतिं नुदन्तु) जल दूरसे
ही अवनतिको दूर करे ॥ २ ॥

(अभ्यंजनं) तैलका मर्दन, (सुराभिः) सुगंध, (हिरण्यं) सुवर्ण, (वर्चः)
शरीरका तेज (सा समृद्धिः) यह सब समृद्धि है । (तत् उ पूत्रिमं एव)
वह जल पवित्र करनेवाला है । (सर्वा पवित्रा वितता) सब पवित्र करने-
वाले जगत् में फैले हैं । (अस्मत् अधि निर्ऋतिः मा तारीत्) हमपर दुर्गति
मत आवे और (अरातिः मा उ) शत्रु भी न हमला करे ॥ ३ ॥

भावार्थ—आकाशसे उत्तम पवित्र जलकी वृष्टि होती है, इस वृष्टिसे
अन्न रस दूध आदि उत्पन्न होता है, इससे यज्ञ होता है और यज्ञसे सुकृत
होता है । यह सुकृत प्राप्त करनेकी इच्छा हरएक को मनमें धारण करनी
चाहिये ॥ १ ॥

वृक्षसे फल गिरनेके समान आकाशसे वायुमेंसे वृष्टिकी वृद्धि हमारे पास
आती है । उस जलसे हमारा शरीर और हमारे वस्त्र मलरहित होते हैं ।
इस वृष्टिमें बहुत धान्य उत्पन्न होने द्वारा हमारी विपत्ति दूर होवे ॥ २ ॥

शरीरको तैलका मर्दन करना, सुगंधीद्रव्यका उपयोग करना, सुवर्ण
धारण करना, शरीर सुदौल और तेजस्वी होना यह सब समृद्धिके लक्षण
हैं । जल समृद्धिका लक्षण होना हुआ पवित्रता करनेवाला है, उसमें सब
जगत्में पवित्रता फैली है । इस जलसे विपुल धान्य की उत्पत्ति होनेसे
हमारी विपत्ति दूर हो जावे और सब संपत्ति हमारे पास आजावे । शत्रु
भी हमें कष्ट न पहुंचावे ॥ ३ ॥

आकाशमें पवित्र अमृत जलकी उत्पत्ति होती है । उसमें धान्य, फल, पुष्प आदि
तथा वृक्ष वनस्पतियां भी उत्पन्न होती हैं । घाम आदि उत्पन्न होकर उसमें पशु पृष्ट

और प्रमत्त होते हैं। अर्थात् इस प्रकार आकाशकी वृष्टी सब प्राणिमात्रोंकी विपत्तीको दूर करनेवाली है। वृष्टी न होनेसे सबपर विपत्ती आती है और वृष्टीसे वह दूर होती है। यह जल शरीरको अंदरसे और बाहरसे निर्मल करता है, पवित्रता करना इसका स्वभाव धर्म है। वस्त्र आदिकोंको भी यह पवित्र करता है। जब इस प्रकार उत्तम वृष्टीसे पशुपक्षी और मनुष्य आनंदयुक्त होते हैं, तब मनुष्य अभ्यंगस्नान करते, सुगंध शरीर पर लगाते, सुवर्णभूषणोंको धारण करते हैं और उनका शरीर भी यथायोग्य पुष्ट और सुढौल होता है। सर्वत्र पवित्रता होती है और सब विपत्ती दूर होती है।

यह वृष्टीकी महिमा है, इसलिये मानो, वृष्टी यह परमात्माकी कृपासे ही होती है।

युद्धसाधन रथ ।

[१२५]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—वनस्पतिः)

वनस्पते व्रीड्वृद्धो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः ।

गोभिः संनद्धो असि व्रीडयस्वास्थातो ते जयतु जेतवानि ॥ १ ॥

दिवस्पृथिव्याः पर्योजं उद्धृतं वनस्पतिभ्यः पर्याभृतं सहः ।

अपामोज्मानं परि गोभिरावृतमिन्द्रस्य वज्रं हविषा रथं यज ॥ २ ॥

इन्द्रस्यौजो मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभिः ।

स इमां नो हव्यदाति जुषाणो देव रथं प्रति हव्या गृभाय ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (वनस्पते) वृक्षसे वने रथ ! (व्रीड+अंगः हि भूयाः) तू सुदृढ अवयवोंसे युक्त हो। तू (अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः) हमारा मित्र तारण करनेवाला और उत्तम वीरोंसे युक्त है। तू (गोभिः संनद्धः असि) गौके चर्मकी रस्सियोंसे खूब कसकर बंधा हुआ है। तू (व्रीडयस्व) हमें सुदृढ कर और (ते आस्थाता जेतवानि जयतु) तुझपर चढ़नेवाला वीर विजय प्राप्त करे ॥ १ ॥

(दिवः पृथिव्याः ओजः परि उद्धृतं) शुद्धलोक और पृथ्वीलोकका बल यह रथरूपसे प्राप्त किया है और (वनस्पतिभ्यः सहः पर्याभृतं) वृक्षोंसे

यह सामर्थ्य संग्रहित किया है । (अपां आत्मानं गोभिः परि आवृतं) जलोंसे बने आत्मारूप वृक्षसे उत्पन्न हुआ गौके चर्मसे बांधा (इन्द्रस्य वज्रं रथं) इन्द्रके वज्रके समान सुदृढ रथको (हविषा यज) अन्नसे युक्त कर ॥ २ ॥

हे (देव रथ) दिव्य रथ ! तू (इन्द्रस्य ओजः) इन्द्रका बल है, तू (मरुतां अनीकं) मरुतोंका सेनासमूह, (मित्रस्य गर्भः) मित्रका गर्भ और (वरुणस्य नाभिः) वरुणकी नाभि है । (सः त्वं) वह तू (नः इमां हव्यदातिं जुषाणः) हमारे इस अन्नदान का सेवन करता हुआ (हव्या प्रति गृभाय) हवनीय अन्नका ग्रहण कर ॥ ३ ॥

भावार्थ—रथ वृक्षकी लकड़ीसे बनता है । यह रथ हमारा सच्चा मित्र है, क्योंकि यह युद्धकी आपत्तीसे हमें पार करता है । यह रथ गोचर्मकी रस्सीसे दृढ बांधा है । इस सुदृढ रथसे हमारा विजय निःसन्देह होगा ॥ १ ॥

पृथ्वी और ब्रुलोक का बल और वृक्षोंका सामर्थ्य इस रथमें इकट्ठा हुआ है । जलसे वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वृक्षोंसे रथ बनता है; इसलिये यह जलोंका आत्माही है, इसको गोचर्मकी रस्सीयोंसे बांधकर दृढ बनाया है । अब यह इन्द्रके वज्रके समान दृढ है । इस रथमें अन्नादि पदार्थ भरपूर रख ॥ २ ॥

यह रथ इन्द्रका बल, मरुतोंकी सेना, मित्रका गर्भ और वरुणकी नाभि है । अर्थात् देवोंका सत्त्वरूप रथ है । यह रथ हमारे हव्यका सेवन करे, अर्थात् इस रथके साथ रहनेवाले वीर हमारे अन्नसे पुष्ट और सन्तुष्ट हों ॥ ३ ॥

युद्धका बड़ा महत्व का साधन रथ है । वीर लोग इसपर चढ़कर युद्ध करते और जय कमाते हैं । यह रथ वृक्षकी लकड़ीसे बनता है और गौके चर्मकी रस्सीमें बांध कर सुदृढ बनाया जाता है । पृथ्वीपर यह रथ एक बड़ी भारी शक्ति है । मानो, इस देवोंका बल मरा है । इस लिये रथको अच्छी अवस्थामें रखना चाहिये और रथके कर्मचारियोंको यथायोग्य अन्नसे पुष्ट करना चाहिये ।

दुन्दुभि ।

[१२३]

(ऋषिः— अथर्वी । देवता— दुन्दुभिः)

उप श्रामय पृथिवीमुत घां पुरुत्रा तै वन्वतां विष्टितं जगत् ।
 स दुन्दुभे सज्जरेन्द्रेण देवैर्दूराद् दवीयो अप सेध शत्रून् ॥ १ ॥
 आ क्रन्दय चलमोजौ न आ धा अभि घ्न दुरिता वार्धमानः ।
 अप सेध दुन्दुभे दुच्छुनामित इन्द्रस्य मुष्टिरसि वीडयस्व ॥ २ ॥
 प्रामं जयाभीष्टमे जयन्तु केतुमद् दुन्दुभिर्वावदीतु ।
 समश्वपर्णाः पतन्तु नो नरोस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु ॥ ३ ॥

अर्थ—हे (दुन्दुभे) नकारे ! तू (पृथिवीं उपश्वासय) पृथ्वीमें (उन
 घां) और शुलोकमें भी जीवन उत्पन्न कर (पुरुत्रा विष्टितं जगत् ते
 वन्वतां) बहुत प्रकारसे विशेष रूपमें स्थित जगत् तेरे आश्रय से रहे ।
 (सः इन्द्रेण देवैः सज्जः) वह तू इन्द्रके और देवोंके साथ रहनेवाला
 (दूराद् दवीयः) दूरसे दूर (शत्रून् अप सेध) शत्रुओंका नाश
 कर ॥ १ ॥

हे (दुन्दुभे) नकारे ! (आक्रन्दय) शत्रुसेनाको रुला । (नः ओजः
 चलं आधाः) हमारे अंदर वीर्य और चल धारण कर । (दुरिता वार्धमानः
 अभि स्तन) पापोंको बाधित करता हुआ गर्जना कर । (दुच्छुनां इतः
 अपसेध) दुःख देनेवाली शत्रुसेनाको यहांसे भगा । तू (इन्द्रस्य मुष्टिः
 असि) इन्द्रकी मुष्टि है, तू (वीडयस्व) सुहृद रह ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (अमुं प्र जय) इस शत्रुसेनाको पराजय कर (इमे अभि
 जयन्तु) ये वीर विजय करें । (केतुमद् दुन्दुभिः वावदीतु) इण्डेवाला
 नकारा बहुत बड़ा नाद करे । (नः नरः अश्वपर्णाः संपतन्तु) हमारे वीर
 घोड़ोंसे युक्त होकर हमला चढ़ावें और (अस्माकं रथिनः जयन्तु) हमारे
 रथी वीर जय प्राप्त करें ॥ ३ ॥

भावार्थ—दुन्दुभिका शब्द होनेसे लोगोंमें एक प्रकारका नवचैनन्य
 उत्पन्न होता है। इस लिये वीरोंको युद्धमें चैनना देनेके लिये इस नकारका

उपयोग करते हैं। इसमें दिव्य शक्ति है इसलिये यह शत्रुओंको दूरसे ही भगा देता है ॥ १ ॥

दुन्दुभिका भयानक शब्द सुनकर शत्रुसेना घबडा जाती है और अपने सैन्यमें बल और वीर्य आता है। अपने सैन्यके दोष दूर होते हैं और शत्रु भाग जाते हैं। अर्थात् यह दुन्दुभि एक प्रकारका बल है, इसलिये वह दुन्दुभि हमें बल देवे ॥ २ ॥

यद् दुन्दुभी शत्रुसेना का पराजय करे, और हमारे सैन्य का विजय होवे। अपने राष्ट्रीय झण्डेके साथ दुन्दुभि बडा शब्द करे। उस शब्दके साथ हमारे घुडसवार शत्रुपर चढ़ाई करें। और हमारे रथी जयको प्राप्त करें ॥ ३ ॥

युद्धके स्थानपर नकारे का शब्द सेनामें बडा उत्साह बढ़ाता है। इसलिये हर एक सेनाके साथ रणभेरी अर्थात् बडे दुन्दुभी रहते हैं। यह एक विजय प्राप्ति साधन है। इस दृष्टिसे यह दुन्दुभिका काव्य बडा मनोरंजक और बोधप्रद है।

कफक्षय की चिकित्सा ।

[१२७]

(ऋषिः—भृगुर्जितः । देवता—वनस्पतिः, यक्षमनाशनं)

विद्रुघस्य वलासस्य लोहितस्य वनस्पते ।

विसर्पकस्योपधे मोच्छिपः पिशितं चन ॥ १ ॥

यो ते वलास तिष्ठतः कक्षे मुष्कावपश्रितौ ।

वेदाहं तस्य भपजं चीपुर्दुरभिचक्षणम् ॥ २ ॥

यो अङ्गो यः कर्णो यो अक्षयोर्विसर्पकः ।

वि वृहामो विसर्पकं विद्रुघं हृदयामयम् ॥

परा तमजातं यक्षमघराञ्च सुवामभि ॥ ३ ॥

अर्थ—हे (वनस्पते) औषध ! (वलासस्य विद्रुघस्य) कफक्षय, फोड़े फुन्सी, (लोहितस्य विसर्पकस्य) रुधिर गिरना और विसर्प अर्थात् त्वचाके विकारका (पिशितं मा चन उच्छिपः) मांस घिलकुल मत शेष रहे ॥ १ ॥

हे (बलास) कफरोग ! (ते यौ मुष्कौ कक्षे अपश्रितौ) तेरेसे बनी जो दो गिल्टियां कांखमें उठी हैं । (तस्य भेषजं अहं वेद) उसका औषध मैं जानता हूं । उसका (अभि चक्षणं चीपुट्टः) उपाय चीपुट्टु औषधि है ॥ २ ॥

(यः अंग्यः) जो अंगोंमें, (यः कर्ण्यः) जो कर्णमें, (यः अक्ष्योः) जो आंखोंमें, (यः विसल्पकः) जो विसर्प रोग है, (विसल्पकं विद्रधं हृदयामयं) उस विसर्प, फोडे और हृदयरोगको (विवृहामः) नाश करते हैं । (तं अज्ञातं यक्ष्मं) उस अज्ञात यक्ष्म रोगको (अधराश्वं परा सुवामसि) नीचिकी गतिसे दूर करते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ— खांसी, कफक्षय, फोडे, फुन्सी और त्वचापर बढनेवाला विसर्प रोग, खांसीसे रक्त गिरना, और मांसमें दोष उत्पन्न होना, यह सब इस चीपुट्टु नामक औषधीसे दूर होता है ॥ १ ॥

किसी रोगसे गिल्टियां बढती हैं, उसका भी औषध यही चीपुट्टु औषधि है ॥ २ ॥

जो अंगोंमें, कानोंमें आंखोंमें, हृदयमें, रक्तके अथवा मांसके रोग होते हैं, जो विसर्प रोग है और फोडे फुन्सीका रोग है, अथवा इस प्रकारका जो अज्ञात रोग है, उसको इस औषधि द्वारा हम निम्नगतिसे दूर करते हैं ॥ ३ ॥

“चीपुट्टु” एक औषधि है । यह नाम वेदमें है अन्य ग्रंथोंमें नहीं मिलता । इस सूक्तमें इसका बहुत वर्णन है, परंतु यह वनस्पति इस समय अज्ञात ही है । इस कारण इस विषयमें अधिक लिखना असंभव है । इस औषधि की खोज करनी चाहिये । इसका कोई दूसरा नाम आर्यवैद्यग्रंथोंमें हो तो उसका भी पता लगाना चाहिये ।

राजाका चुनाव ।

[१२८]

(ऋषिः— अधर्वाङ्गिराः । देवता—सोमः, शक्रधृमः)

शक्रधृमं नक्षत्राणि यद् राजानमकुर्वत ।

भद्राहर्मस्मै प्रायच्छन्निदं राष्ट्रमसादिति ॥ १ ॥

भद्राहं नो मध्वंदिने भद्राहं नायमस्तु नः ।

भद्राहं नो अहो प्रातः रात्री भद्राहमस्तु नः ॥ २ ॥

अहोरात्राभ्यां नक्षत्रेभ्यः सूर्याचन्द्रमसाभ्याम् ।

भद्राहमस्मभ्यं राजन्त्रकाम् त्वं कृषि ॥ ३ ॥

यो नो भद्राहमकरः सायं नस्तमयो दिवा ।

तस्मै ते नक्षत्रराज्ञः शकधूमं गङ्गा नमः ॥ ४ ॥

अर्थ— (यत् नक्षत्राणि शकधूमं राजानं अकुर्वन्) जिस प्रकार नक्षत्रोंने शकधूम को राजा बनाया और (अस्मै भद्राहं प्रायच्छत्) इसके लिये शुभ दिवस प्रदान किया, इसलिये कि (इदं राष्ट्रं अमात्) यह राष्ट्र बने ॥ १ ॥

(नः मध्यंदिने भद्राहं) हमारे लिये मध्यदिनमें शुभ समय हो, (नः सायं भद्राहं अस्तु) हमारे लिये सायंकालका शुभ समय हो, (नः अहो प्रातः भद्राहं) हमारे लिये दिनका प्रातःकाल शुभ हो और (नः रात्री भद्राहं अस्तु) हमारे लिये रात्रीका समय शुभ हो ॥ २ ॥

हे (शकधूम) शकधूम ! (त्वं अहोरात्राभ्यां) तू अहोरात्रके द्वारा, (नक्षत्रेभ्यः सूर्याचन्द्रमसाभ्यां) नक्षत्रों और सूर्य तथा चन्द्रमा द्वारा (अस्मभ्यं भद्राहं कृषि) हमारे लिये शुभ दिवस कर ॥ ३ ॥

हे (नक्षत्रराज शकधूम) नक्षत्रोंके राजा शकधूम ! (यः नः सायं नक्तं अथो दिवा) जो हमारे लिये सायंकाल, रात्रीको और दिनमें (भद्राहं अकरः) शुभ समय बना दिया है, (तस्मै ते सदा नमः) उस तेरे लिये सदा नमन है ॥ ४ ॥

भावार्थ— सब नक्षत्रोंने मिलकर, अपना एक संघटित राष्ट्र बन जाय इस हेतुसे, अपने लिये एक राजा बनाया ॥ १ ॥

इसके बननेसे प्रातःकाल, मध्यदिनमें और सायंकाल तथा रात्रीके समयमें सबको सुख होने लगा ॥ २ ॥

राजा सूर्य चन्द्र, नक्षत्र और अहोरात्र इनसे मनुष्योंका कल्याण करता है ॥ ३ ॥

जिस कारण राजा सब प्रजाजनोंका दिनरात्र हित करनेमें तत्पर रहता है, इस कारण उसका सदा सन्मान होना चाहिये ॥ ४ ॥

प्रजा अपना राजा चुने ।

प्रजा अपनी उन्नति करनेके लिये सुयोग्य राजाको चुने और उसको राजगद्दीपर बिठलावे, उसको सन्मान देवे और उसके शासनमें सुखका उपभोग लेवे । इस उपदेश को इस सूक्तमें उत्तम अलंकारके द्वारा बताया है । अलंकार इस प्रकार है ।

“ आकाशमें अनेक नक्षत्र हैं, उनका परस्पर कोई संबंध नहीं था । यह अनवस्था उन्होंने देखी और अपना एक बड़ा राष्ट्र बनानेके लिये उन सबने मिलकर अपना एक राजा चुना, उसका नाम चन्द्रमा है । इस राजाके राजगद्दीपर आनेके पश्चात् सबको उत्तम सुख लाभ हुआ और उनकी सब आपत्ती दृटगयी । ”

यह तो इसका उच्चानार्थ है, परंतु इसका वास्तविक अर्थ श्लेषालंकारसे जाना जाता है और वह अर्थ सूक्तका गुह्य अर्थ है । इसमें जो ‘न-क्षत्र’ शब्द है वह शब्द क्षात्र धर्मसे रहित सामान्य प्रजा अर्थात् जो प्रजा अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती ऐसी प्रजा । ज्ञानी, व्यापारी और कारीगर यह प्रजा, इसमें क्षत्र वर्ग संमिलित नहीं । यह प्रजा हृदं राष्ट्रं असात् इति । (मं० १)

अपना एक बड़ा राष्ट्र निर्माण करनेके लिये—

नक्षत्राणि राजानं अकुर्वत् ॥ (मं० १)

“ क्षत्रियोंसे भिन्न प्रजाएं अथवा क्षात्रगुणसे रहित प्रजाजनोंने अपना एक राजा बनाया । ” पूर्वापर संबंध से वह राजा क्षत्रियोंमें से चुना होगा । यह आशय ‘शक-धूम’ शब्दसे भी व्यक्त हो सकता है । स्वयं (शक) समर्थ होकर जो शत्रुओंको (धू) कंपायमान कर लेता है उसका यह नाम है । सब प्रजाजनोंने देखा कि यह तेजस्वी पुरुष राजा बनानेसे इसके सामर्थ्यके कारण हमारे सब शत्रु परास्त होंगे । और शत्रु परास्त होनेसे हमें सुख लाभ होगा और हमारा राष्ट्र बड़ा तेजस्वी होगा ।

इस प्रकार राजाका चुनाव करनेसे उनको “भद्राहं” (भद्र+अहं) कल्याणका समय प्राप्त हुआ और वे सब आनंदसे रहने लगे । कोई शत्रु उनको कष्ट देनेके लिये उनके पास नहीं आया और सब प्रजा बड़े आनंदके साथ रहने लगी ।

राजाका यह प्रताप देखकर सब उस राजाका सन्मान करने लगे । इस प्रकार जो मनुष्य अपने राष्ट्र के लिये सुयोग्य राजाको चुनेगे और उसका आदर करने लगेंगे, वे सब सुखी होंगे । इसका विचार करके प्रजा अपने लिये उत्तम राजाको चुने और सुखी होवे ।

भाग्यकी प्राप्ति ।

[१२९]

(ऋषिः— अथर्वार्ङ्गिराः । देवता—मगः)

भगेन मा शंशपेन साकमिन्द्रेण मेदिना ।

कृणोमि भगिनं मापं द्रान्त्वरातयः ॥ १ ॥

येन वृक्षो अभ्यभवो भगेन वर्चसा सह ।

तेन मा भगिनं कृण्वपं द्रान्त्वरातयः ॥ २ ॥

यो अन्धो यः पुनःसरो भगो वृक्षेष्वाहितः ।

तेन मा भगिनं कृण्वपं द्रान्त्वरातयः ॥ ३ ॥

अर्थ— (शंशपेन भगेन मेदिना इन्द्रेण) शंशप वृक्षकी शोभाके समान आनंद करनेवाले इन्द्रसे (मा भगिनं कृणोमि) मैं अपने आपको भाग्यशाली करता हूं । (अरातयः अपं द्रान्तु) शत्रु दूर हों ॥ १ ॥

(येन वृक्षान् अभ्यभवः) जिससे वृक्षोंका पराजय करता है, उस (भगेन वर्चसा सह) भाग्य और तेजके साथ (मा भगिनं कृणु) मुझे भाग्यवान् कर और (अरातयः अप द्रान्तु) शत्रु दूर भाग जायें ॥ २ ॥

(यः अन्धः) जो अन्नमय और (यः पुनःसरः) जो बारंबार गतिवाला (भगः वृक्षेषु आहितः) भाग्यका अंश वृक्षोंमें रखा है (तेन मा भगिनं कृणु) उससे मुझे भाग्यवान् कर, (अरातयः अप द्रान्तु) शत्रु दूर भाग जायें ॥ ३ ॥

भावार्थ— जिस प्रकार शंशपा वृक्ष सुंदर दीखता है, उस प्रकार ईश्वरकी कृपासे भाग्ययुक्त होकर मेरी सुंदरता बढ़े । साथ ही साथ मेरे शत्रु दूर भाग जावें ॥ १ ॥ जिस प्रकार यह वृक्ष अन्य वृक्षोंकी अपेक्षा अधिक सुंदर दीखता है, उस प्रकार भाग्य और तेज प्राप्त होकर मेरी शोभा बढ़े । मेरे शत्रु दूर हो जायें ॥ २ ॥ वृक्षोंमें जो अन्नका भाग और अन्य भाग होता है, उस प्रकार मुझमें पुष्टि और बल आवे । और मेरे शत्रु दूर हों ॥ ३ ॥

अपने अंदर पुष्टि, बल, भाग्य, ऐश्वर्य और सौंदर्य बढ़े और अपने जो घातक शत्रु हैं वे दूर हो जायें । इस प्रकार इस सूक्तका आशय सरल है ।

कामको वापस भेजो ।

[१३०]

(कपिः—अथर्वागिराः । देवता-स्मरः)

रथजितां राथजितेयीनामप्सरसां मयं स्मरः ।

देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ १ ॥

असौ मे स्मरतादिति प्रियो मे स्मरतादिति ।

देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ २ ॥

यथा मम स्मरादसौ नामुष्याहं कदा चन ।

देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ ३ ॥

उन्मादयत मरुत उदन्तरिक्ष मादय ।

अग्रे उन्मादया त्वमसौ मामनु शोचतु ॥ ४ ॥

अर्थ—(रथजितां राथजितेयीनां अप्सरसां) रथसे जीतनेवाली और रथसे जीतीगई अप्सरोंका (अयं स्मरः) यह काम है । हे देवो ! (स्मरं प्रहिणुत) इस कामको दूर करो, (असौ मां अनुशोचतु) वह मेरा शोक करे ॥ १ ॥

(असौ मे स्मरता इति) यह मुझे स्मरण करे, (प्रियः मे स्मरता इति) मेरा प्रिय मुझे स्मरण करे । हे देवो ! (स्मरं प्रहिणुत) इस कामको दूर कर । (असौ मां अनुशोचतु) वह मेरा शोक करे ॥ २ ॥

(यथा असौ मम स्मरात्) जिस प्रकार यह मेरा स्मरण करे (अमुष्या अहं कदाचन न) उसका मैं कदापि स्मरण न करूँ, हे देवो ! (स्मरं) इस कामको दूर करो, वह मेरा शोक करे ॥ ३ ॥

हे मरुतो ! (उन्मादयत) उन्मत्त करो । (अन्तरिक्ष ! उन्मादय) हे अन्तरिक्ष ! उन्मत्त करो । हे अग्रे ! (त्वं उन्मादय) तू उन्माद कर । (असौ मां अनुशोचतु) वह मेरा शोक करे ॥ ४ ॥

कामको लौटादो ।

इसका आशय स्पष्ट है । किसीके विषयमें मनमें काम उत्पन्न हो जाय, तो उसको जिसके कारण वह काम उत्पन्न हुआ हो उसके पास वापस करना चाहिये । अपने मनमें उसको स्थान देना नहीं चाहिये । दूसरेके मनमें कितना भी काम विकार रहे परंतु उसको अपने मनमें स्थान देना नहीं चाहिये । जिस अवस्थामें दूसरे लोक-स्त्री या पुरुष-कामके कारण उन्मत्त, प्रमत्त और बेहोषसे होते हैं, वैसी अवस्था प्राप्त करनेपर भी कामका असर अपने मनपर नहीं होने देना चाहिये । इस प्रकार अपना मन काम विकारसे दूर रखना चाहिये ।

[१३१]

(ऋषिः—अथर्वहिराः । देवता—स्मरः)

नि शीर्षतो नि पत्तत आध्योऽ नि तिरामि ते ।

देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ १ ॥

अनुमतेन्विदं मन्यस्वाकूते समिदं नमः ।

देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ २ ॥

यद् धावसि त्रियोजनं पञ्चयोजनमाश्विनम् ।

ततस्त्वं पुनरायसि पुत्राणां नो असः पिता ॥ ३ ॥

अर्थ—(ते आध्यः शीर्षतः पत्ततः) तेरी व्यथाएं सिरसे और पांवसे (नि नि नि तिरामि) हटा देता हूं । हे (देवाः) देवो ! (स्मरं प्रहिणुत) कामको दूर करो (असौ मां अनुशोचतु) वह काम मेरे कारण शोक करे ॥ १ ॥

हे (अनुमते) अनुमति ! (इदं अनुमन्यस्व) इसको तू अनुकूल मान । हे (आकूते) संकल्प ! तू (इदं नमः सं) यह मेरा नमन स्वीकार कर । हे देवो ! कामको दूर करो, ओर वह मेरे कारण शोक करे ॥ २ ॥

(यत् त्रियोजनं धावसि) जो तीन योजन दौड़ता है, अथवा (आश्विनं पञ्चयोजनं) घोड़ेपरसे पांच योजन जाता है, (ततः त्वं पुनः आयसि)

वहांसे तू पुनः आता है (नः पुत्राणां पिता असः) हम पुत्रोंका तू पिता है ॥ ३ ॥

यह सूक्त भी पूर्वसूक्तके समान ही कामविकारको दूर करनेकी सूचना देता है । कामविकार को दूर करना चाहिये । जिस किसीके विषयमें काम विकार उत्पन्न हुआ हो, वह चाहे शोक करता रहे, या तडफता रहे, परंतु स्वयं उस कामके वशमें नहीं होना चाहिये ।

तृतीय मंत्रका कथन है कि चाहे कितना भी दूर-घरसे बहुत दूर-काम काजकेलिये घरके मनुष्य क्यों न जायें, उनको अपने घर अवश्यही वापस आना चाहिये और घरके बाल बच्चोंका पालन करना चाहिये । अर्थात् अपने घरमें आकर सोना चाहिये । बाहर दूसरेके घरमें सोना उचित नहीं । इस मंत्रका अर्थ प्रकरणानुकूल समझना चाहिये, अर्थात् घरमें सोनेसे कामवशता की संभावना कम होती है । इस विषयमें इतने संकेतसेही पाठक जानसकते हैं कि, मंत्रका निर्देश क्या है । अधिक विवरण की आवश्यकता नहीं है ।

[१३२]

(ऋषिः— अथर्वहिराः । देवता—स्मरः)

यं देवाः स्मरमसिञ्चन्प्रवृन्तः शोशुचानं सुताभ्या ।

तं ते तपामि वरेणस्य धर्मेणा ॥ १ ॥

यं विश्वे देवाः स्मरमसिञ्चन्प्रवृन्तः शोशुचानं सुताभ्या ।

तं ते तपामि वरेणस्य धर्मेणा ॥ २ ॥

यमिन्द्राणी स्मरमसिञ्चन्प्रवृन्तः शोशुचानं सुताभ्या ।

तं ते तपामि वरेणस्य धर्मेणा ॥ ३ ॥

यमिन्द्राणी स्मरमसिञ्चन्प्रवृन्तः शोशुचानं सुताभ्या ।

तं ते तपामि वरेणस्य धर्मेणा ॥ ४ ॥

यं मित्रावरुणा स्मरमसिञ्चन्प्रवृन्तः शोशुचानं सुताभ्या ।

तं ते तपामि वरेणस्य धर्मेणा ॥ ५ ॥

अर्थ— (देवाः, विश्वे देवाः, इन्द्राणी, इन्द्राणि, मित्रावरुणा, देव, स्मरः)

देव, इन्द्रशक्ति, इन्द्र और अग्नि तथा मित्र और वरुण ये सब देव (यं शोशुचानं स्मरं) जिस शोक करानेवाले कामको (आध्या सह) व्यथाओंके साथ (अप्सु अन्तः असिञ्चन्) जलके प्रतिनिधिभूत वीर्यमें सींचते हैं, (वरुणस्य धर्मणा) वरुण नामक जल देवके धर्मसे (ते तं तपामि) तेरे उस कामको तपाता हूं । अर्थात् उस तापसे वह तप्त होकर दूर होवे, और हमें कभी न सतावे ॥ १—५ ॥

सब देवोंने शरीरके अंदर जो रेत है उस रेतमें कामको रखा है । वहां रहता हुआ यह काम मनुष्योंको सताता है और विविध कष्ट देता है । यह काम जो उस रेतके स्थानमें रहता है उसके साथ (आध्या सह) अनेक आधियां अर्थात् मानसिक व्यथाएं रहती हैं । काम जहां होता है वहां मानसिक कष्ट बहुत होते हैं । इसका सिलमिला ऐसा है—

सङ्घातसंजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ॥

स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ ६३ ॥

म० गी० २

“ विषयोंके संगसे काम होता है, कामसे क्रोध, क्रोधसे मोह, मोहसे भ्रम, भ्रमसे बुद्धिनाश और बुद्धिनाशसे सर्वस्वनाश होता है । ”

इस प्रकार कामके साथ नाश लगा है । अतः उसको दूर करना चाहिये । जितना धर्मानुकूल काम हो उतना ही लेना चाहिये । धर्मविरुद्ध कामको छोड़ देना चाहिये । हमलिये कहा है कि कामके साथ अनेक विपत्तियां लगी हैं और विपत्तियोंसे मनुष्य (शोशुचान) शोकाकुल हो जाता है । यह काम सबको शोकसागर में डालनेवाला है । (शुन् घातुके दो अर्थ हैं तेजस्वी होना और शोकयुक्त होना) ये दोनों हमके कर्म हैं । स्वयं तेजस्वी दीखता हुआ सबको शोकमें डाल देता है । हमलिये मनःसंयमसे उसको तपाना या सुखाना चाहिये, जिससे वह दूर होगा और कष्ट न दे सकेगा ॥

मेखलाबंधन ।

[१३३]

(ऋषिः—अगस्त्यः । देवता—मेखला)

य इमां देवो मेखलामावबन्ध यः संननाह य उ नो युयोज ।
यस्य देवस्य प्रशिषा चरामः स पारमिच्छात् स उ नो वि मुञ्चात् ॥ १ ॥

आहुतास्यभिहुत ऋषीणामस्यायुधम् ।
पूर्वा व्रतस्य प्राश्नती वीरघ्नी भव मेखले ॥ २ ॥

मृत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन् भूतात् पुरुषं यमायं ।
तमहं ब्रह्मणा तपसा श्रमेणानयैनं मेखलया सिनामि ॥ ३ ॥

श्रद्धया दुहिता तपसोर्धि जाता खस ऋषीणां भूतकृतां वभूव ।
सा नो मेखले मतिमा धेहि मेधामथो नो धेहि तप इन्द्रियं च ॥ ४ ॥

यां त्वा पूर्वं भूतकृत ऋषयः परिवेधिरे ।
सा त्वं परि ष्वजस्व मां दीर्घायुत्वाय मेखले ॥ ५ ॥

अर्थ—(यः देवः इमां मेखलां आवबन्ध) जिस आचार्य देवने इस मेखला को मेरे शरीरपर बांधा है, (यः संननाह) जो हमें तैयार रखता है और (यः उ नः युयोज) जो हमें कार्यमें लगाता है । (यस्य देवस्य प्रशिषा चरामः) जिस आचार्य देवके आशीर्वादसे हम व्यवहार करते हैं, (सः पारं इच्छा) वह हमारे दुःखके पार होनेकी इच्छा करे और (सः उ नः विमुञ्चात्) वही हमें बंधनसे छुडावे ॥ १ ॥

हे मेखले ! (आहुता अभिहुता असि) तू सद्य प्रकारसे प्रशंसित है । तू (ऋषीणां आयुधं असि) ऋषियोंका आयुध है । तू (व्रतस्य पूर्वा प्राश्नती) किसी व्रतके पूर्व पांथी जाती है । तू (वीरघ्नी भव) शत्रुके वीरोंको मारनेवाली हो ॥ २ ॥

(यत् अहं मृत्योः ब्रह्मचारी अस्मि) जिस कारण मैं मृत्युको समर्पित हुआ ब्रह्मचारी हूँ, उस कारण मैं (भूतात् पुरुषं यमाय निर्याचन्) मनुष्य प्राणियोंसे एक पुरुषको मृत्युके लिये मांगता हूँ और (तं अहं) उस पुरुषको मैं (ब्रह्मणा तपसा श्रमेण) ज्ञान, तप और परिश्रम करनेकी शक्तिके साथ (एनं अनया मेखलया सिनामि) इस पुरुषको इस मेखलासे बांधता हूँ ॥ ३ ॥

यह मेखला (श्रद्धाया दुहिता) श्रद्धाकी दुहिता, (तपसः अधिजाता) तपसे उत्पन्न हुई, (भूतकृतां ऋषीणां स्वरा यभूव) भूतोंको बनानेवाले ऋषियोंकी भगिनी हुई है। हे मेखले ! (सा) वह तू (न मर्ति मेघां आधेहि) हमें उत्तम बुद्धि और धारणाशक्ति दे। (अपो तपः इन्द्रियं च ना धेहि) और तपशक्ति और उत्तम इंद्रियां हमें प्रदान कर ॥ ४ ॥

हे मेखले ! (यां त्वा पूर्वं भूतकृतः ऋषयः परिवेधिरे) जिस तुझको पूर्वकालके भूतोंको बनानेवाले ऋषि बांधते रहे (सा त्वं दीर्घायुत्वाय मां परिष्वजस्व) वह तू दीर्घायुके लिये मुझे आलिंगन दे ॥ ५ ॥

भावार्थ—गुरु शिष्यकी कमरमें मेखला बांधता है और उसको सत्कर्म करनेके लिये, मानो, तैयार करता है। ऐसे गुरुके आशीर्वादके साथ जो शिष्य व्यवहार करते हैं वे संपूर्ण दुःखोंसे पार होते हैं और अन्तमें मुक्ति भी प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥

मेखलाकी सय प्रशंसा करते हैं, यह मेखला ऋषियोंका शस्त्र है। हर एक कार्य करनेके पूर्व कमर बांधकर तैयार होनेकी शिक्षा इससे मिलती है। इस प्रकार कटिवद्ध होकर कार्य करनेसे सय शत्रु दूर होते हैं ॥ २ ॥

मेखला बांधनेका अर्थ कटिवद्ध होना है। विशेष कार्यके लिये मेखला बांधन करनेमें, मानो, वह मृत्युको स्वीकारनेके लिये ही सिद्ध होता है। सय ब्रह्मचारी मृत्युको स्वीकारनेके लिये ही तैयार होते हैं। इतना ही नहीं परंतु वे मनुष्योंमेंमें कई मनुष्योंको इस प्रकार मृत्यु स्वीकारनेके लिये तैयार करते हैं। ज्ञान तप, परिश्रम और कटिवद्धता इन गुणोंमें वे युक्त होते हैं ॥ ३ ॥

मेखला श्रद्धासे बांधी जाती है । उससे तप करनेकी प्रवृत्ति होती है । श्रेष्ठ ऋषियोंसे यह कटिवंधनका प्रारंभ हुआ है । यह कटिवंधन सबको उत्तम बुद्धी, धारणा शक्ति, इंद्रियशक्ति और तप देवे ॥ ४ ॥

ऋषिलोग इस मेखलाको बांधते हैं, अतः यह मेखला हमें दीर्घायु देवे ॥ ५ ॥

कटिवद्धता ।

मेखलाबंधन 'कटिवद्धता' का सूचक है । हर एक कार्यके लिये कटिवद्ध होना आवश्यक होता है, अन्यथा वह कार्य बन नहीं सकता । भाषामें भी कहते हैं कि कमर कसके वह मनुष्य इस कार्यको करने लगा है, अर्थात् कार्य ठीक होनेके लिये कमर कसनेकी आवश्यकता है । ऋषिलोग तथा ब्रह्मचारीगण मेखला बंधन करते थे इसका अर्थ यही है कि वे कमर कसके धर्मकार्य करनेके लिये सदा तैयार रहते थे । इसी कारण वे यश प्राप्त करते थे ।

साधारण कार्य करनेमें कोई विशेष डर नहीं होता है, परंतु कई ऐसे महान कार्य होते हैं कि उनके करनेसे प्राण जानेकी भी संभावना होती है । देशहित, राष्ट्रहित या जातिहित करने आदिके महान कार्योंमें कई मनुष्योंको अपने सर्वस्वकी आहुती देनी होती है, इस कार्यके लिये गुरु शिष्योंको तैयार करता है—

हमां मेखलां आयमन्ध, संननाह, नः युगोज । (मं० १)

“ हमारे गुरुने यह मेखला हमपर बांधी, उसने हमें तैयार किया और हमें सत्कार्यमें लगाया ” यह गुरुका कार्य है । और यही विद्या सीखनेका हेतु है । विद्या पढ़कर ब्रह्मचारीगण जनपदोद्धार करनेके कार्यके लिये सिद्ध हो जावें और अपने आपको उस कार्य में तत्परताके साथ लगा दें । पाठशालामें पढ़ानेवाले गुरु भी ऐसे हों, कि जो अपने विद्यार्थियोंको इस ढंगसे तैयार करें और राष्ट्रीय विद्यापीठकी पढ़ाई भी ऐसी होनी चाहिये कि, जिनमें पढ़े हुए विद्यार्थी जनहितके कार्य करनेके लिये सदा तैयार हों, सदा कटिवद्ध हों । जो शिष्य हम प्रकार अपने गुरुजीका आशीर्वाद लेकर कार्य करते हैं, उनका बड़ा वार होजाता है—

यस्य प्रशिषा चरामः, स पारं इच्छात्, ननः विमुञ्चात् । (मं० १)

“जिस गुरुके आशीर्वादको प्राप्त करके हम कार्य करते हैं, वह हमें दुःखमें पार करता है और बंधनोंसे मुक्त भी करता है।” ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य जहां होंगे उस देशका सौभाग्य हमेशा ऊंची अवस्थामें रहेगा। इसमें संदेह नहीं है।

यह मेखला इस प्रकार कटिवद्धताकी सूचना देती है इसीलिये सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। हर एक कार्यका प्रारंभ करनेके पूर्व इसी कारण मेखला बांधी जाती है और इसी कारण इससे शत्रुका बल कम होता है।

विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य करनेके समय सर्वस्वनाश का भय होता है, मृत्युका भी भय होता है। यदि इस भय की कल्पना न होगी तो वैसा समय आनेपर मनुष्य डर जायगा और पीछे हटेगा। ऐसा न हो इस लिये प्रारंभमें ही इस विद्यार्थीको यह शिक्षा दी जाती है कि—

अहं मृत्योः ब्रह्मचारी अस्मि ! (मं० ३)

“मैं मृत्युको समर्पित हुआ ब्रह्मचारी हूं।” ब्रह्मचारी समझता है कि मैंने मृत्युको ही आलिंगन दिया है। मृत्युको ही स्वीकारा है। जब कोई मनुष्य आनंदसे मृत्युका अतिथि बनता है, तब उसको और कौनसी अवस्था है कि जिसमें उसको डर लग जावे ? जिसने आनंदसे मृत्युको स्वीकारा उसका सब डर मिट गया, क्योंकि सबसे बड़े मारी डरको उसने हाजम किया है। ब्रह्मचारीको इस प्रकारकी शिक्षा मिलनी चाहिये। इस प्रकारका निडर बना ब्रह्मचारी भी—

भूतात् यमाय पुरुषं निर्याचन् । (मं० ३)

“जनतासे मृत्युके लिये एक पुरुषकी याचना करता है।” अर्थात् वह ब्रह्मचारी जैसा स्वयं निर्मय होकर कार्य करता है, उसी प्रकार अन्य मनुष्योंको भी निर्मय बनाता है, इस निर्मय बने हुए मनुष्य—

ब्रह्मणा, तपसा, श्रमेण, मेखलया । (मं० ३)

“ज्ञान, तप अर्थात् शीतोष्ण सहन करनेकी शक्ति, परिश्रम करनेका बल और मेखलाबंधन अर्थात् कटिवद्ध होनेका गुण” इनसे युक्त होते हैं। और जो इनसे युक्त होते हैं वे सबसे श्रेष्ठ होते हैं।

मेखलाबंधनसे मति, धारणाबुद्धि, शीतोष्णसहन करनेका सामर्थ्य और सुदृढ इंद्रिय की प्राप्ति होती है। तथा दीर्घायु भी प्राप्त होता है। इस प्रकार मेखलाका महत्त्व है। पाठक इस सूक्तका अधिक विचार करें।

शत्रुका नाश ।

[१३४]

(ऋषिः— शुकः । देवता— मन्त्रोक्ता, वज्रः)

अयं वज्रस्तर्पयतामृतस्यावास्य राष्ट्रमपि हन्तु जीवितम् ।

शृणातु ग्रीवाः प्र शृणातृष्णीहा वृत्रस्येव शचीपतिः ॥ १ ॥

अधरोधर उत्तरेभ्यो गूढः पृथिव्या मोत्सृपत् ।

वज्रेणावहतः शयाम् ॥ २ ॥

यो जिनाति तमन्विच्छ यो जिनाति तमिर्जहि ।

जिनतो वज्रं त्वं सीमन्तमन्वच्चमनु पातय ॥ ३ ॥

अर्थ— (अयं ऋनस्य वज्रः तर्पयतां) यह सत्यका शस्त्र तृप्ति करे, यह (अस्य राष्ट्रं अवहन्तु) इसके शत्रुभूत राष्ट्रका नाश करे और (जीविनं अपहन्तु) शत्रुके जीवनका भी नाश करे । (शचीपतिः वृत्रस्य इव) इन्द्र जैसा वृत्रका पराभव करता है, उस प्रकार यह शत्रुकी (ग्रीवाः शृणातु) गर्दनोको काटे और (उष्णीहा प्र शृणातु) धमनियोंको काट देवे ॥ १ ॥

(उत्तरेभ्यः अधरः अधरः) उत्कृष्टोंसे नीचे और नीचे होकर (पृथिव्याः गूढः) पृथ्वीमें छिपकर रहे और (मा उत्सृपत्) कभी ऊपर न आवे । तथा (वज्रेण अवहतः शयाम्) वज्रसे मारा जाकर पड़ा रहे ॥ २ ॥

हे वज्र ! (यः जिनाति तं अन्विच्छ) जो हानि करता है उसको ढूँढ़ निकाल । (यः जिनाति तं हतुं जिहि) जो कष्ट पहुंचाता है उसीको मार डाल । (त्वं जिनतः सीमन्तं अन्वञ्चम् अनुपातय) तू दुःख देनेवालेके सिरको सीधा गिरा दे ॥ ३ ॥

भावार्थ— यह वज्र सत्यका संरक्षण करता है और असत्यका नाश करता है । जो इस राष्ट्रका नाश करना चाहता है उस शत्रुका नाश इस वज्रसे होगा । यह वज्र उनका नाश करे जो दूसरोंको सताते हैं ॥ १ ॥

शत्रुका अधःपतन होवे, वे अपना सिर कभी ऊपर न करें और अन्तः में वज्रसे मारे जाकर भिन्न गिर जावें ॥ २ ॥

जो बिनाकारण दूसरेका नाश करता है उसीका नाश करना योग्य है।
उसी दुष्टका सिर काटा जावे ॥ ३ ॥

वज्रादि शस्त्रोंका उपयोग ।

वज्र आदि शस्त्रास्त्रोंका उपयोग जनताकी हानि करनेवाले दुष्टोंका नाश करनेके कार्यमें ही किया जावे । सत्य पक्षकी सहायता करने और अमन्यपक्षका विरोध करनेके कार्यमें इन शस्त्रोंका उपयोग किया जावे । असत्यपक्षके लोग समयसमयपर प्रबल भी हुए तथापि वे दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जाते हैं । उनका पक्षही ऐसा होता है कि, वह उनको उठने नहीं देता । जिसके कारण जनताकी हानि होती है, सब मिलकर उसका नाश करें ।

[१३५]

(ऋषिः-शुकः । देवता-मन्त्रोक्ता, वज्रः)

यदश्रामि बलं कुर्वे इत्थं वज्रमा ददे ।

स्कन्धान्मुष्यं शातयन् वृत्रस्यैव शचीपतिः ॥ १ ॥

यत् पिबामि सं पिबामि समुद्रं इव संपिबः ।

प्राणान्मुष्यं संपाय सं पिबामो अमुं वयम् ॥ २ ॥

यद् गिरामि सं गिरामि समुद्रं इव संगिरः ।

प्राणान्मुष्यं संगीर्यं सं गिरामो अमुं वयम् ॥ ३ ॥

अर्थ—(यत् अश्रामि बलं कुर्वे) जो मैं खाऊँ उससे मैं अपना बल बढ़ावूँ । (इत्थं वज्रं आददे) इस प्रकार मैं वज्र हाथमें लेता हूँ और (अमुष्य स्कन्धान् शातयन्) उस शत्रुके कन्धोंको काटता हूँ (शचीपतिः वृत्रस्य इव) इन्द्र जैसे वृत्रको काटता है ॥ १ ॥

(यत् पिबामि संपिबामि) जो मैं पीता हूँ वह ठीक पी जाता हूँ । (समुद्रः इव संपिबः) समुद्र जैसा पीता है । (अमुष्य प्राणान् संपाय) उस शत्रुके प्राणोंको पीकर (वयं अमुं सं पिबामः) हम उसको पी जाते हैं ॥ २ ॥

(यत् गिरामि संगिरामि) जो मैं निगलता हूँ उसको ठीक गलेके

नीचे उतार देता हूं (समुद्रः इव संगिरः) समुद्रके समान निगलता है ।
(अमुष्य प्राणान् संगीर्यं) उसके प्राणोंको निगलकर (वयं अमुं संगिरामः)
हम उसको गलेके नीचे उतार देते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो मैं खाता हूं और गलेके नीचे उतारता हूं, उसका मैं
अपने अंदर बल पैदा करता हूं । जिस प्रकार समुद्र नदियों और वृष्टि-
जलोंको पीता है और अपनाता है, उसी प्रकार मैं भी खाये और पीये
हुए अन्नरसोंको अपनाता हूं और उनसे अपना बल बढ़ाता हूं । और
उस बलसे युक्त होकर हाथमें सत्य पक्षकी रक्षाके लिये शस्त्र लेता हूं
और दुष्टोंका नाश करता हूं ॥ १-३ ॥

अपना बल बढ़ाकर उस बलका उपयोग दुष्टोंके दमन करनेके कार्यमें करना
चाहिये ।

केशवर्धक औपधि ।

[१३६]

(ऋषिः-वीतहव्योऽथर्वा । देवता-वनस्पतिः)

देवी देव्यामधि जाता पृथिव्यामस्योपधे ।

तां त्वा नितत्ति केशेभ्यो दंष्ट्राय खनामसि ॥ १ ॥

दंष्ट्रं प्रत्नान् जनयाजातान् जातानु वर्षीयसस्कृधि ॥ २ ॥

यस्ते केशोवपद्यते समूलो यश्च वृधते ।

इदं तं विश्वमैषज्याभि पिञ्चामि वीरुधा ॥ ३ ॥

अर्थ—हे ओपधे ! तू (देवी देव्यां पृथिव्यां अधि जाता) दिव्य औपधी
पृथिवी देवीमें उत्पन्न हुई है । ते (नितत्ति) नीचे फैलनेवाली औपधि !
(तां त्वा केशेभ्यः दंष्ट्राय खनामसि) उस तुझ औपधिको केशोंको
सुदृढ़ करनेके लिये खोदते हैं ॥ १ ॥

(प्रत्नान् दंष्ट्रं) पुराने केशोंको हट कर, (अजातान् जनय) जहां नहीं
उत्पन्न होते वहां उत्पन्न कर । (जातान् उ वर्षीयसः कृधि) और जो
उत्पन्न हुए हैं उनको घटे लंपे बनाओ ॥ २ ॥

(यः ते केशः अवपद्यते) जो तेरा केश गिर जाता है, (यः च समूलः वृश्चते) और जो मूलके सहित दूट जाता है, (इदं तं विश्वभेषज्या वीरु-
धा अभिपिञ्चामि) इस केशको केशदोषको दूर करनेवाली लताके रससे
भिगा देता हूँ ॥ ३ ॥

भावार्थ— नितत्नी नामक औषधी पृथ्वीपर-उगती है उसके प्रयोगसे
केश सुदृढ होते हैं । केश पुराने हों, जो दूटते हों, गिरजाते हों, इस औष-
धीके रसके लगानेसे वह सब दोष दूर होजाता है और बाल सुदृढ हो
जाने हैं । जहां बाल उगते नहीं वहां इस औषधिका रस लगानेसे बाल
आने लगे और जहां आते हैं वहांके बाल बड़े लंबे हो जाते हैं ॥ १-३ ॥

यह नितत्नी नामक औषधी केशवर्धक कारके कही है, परंतु यह कौनसी औषधी है
इसका पता नहीं चलता । वैद्योंको योग्य है कि वे इस औषधिकी खोज करें और
प्रकाशित करें ।

[१३७]

(कपिः— वीरुद्रव्योऽथर्वा । देवता - वनस्पतिः)

यां जमदग्निर्गन्तुं दुहित्वं केशवर्धनीम् ।

तां वीरुद्रव्यं आमन्त्रयामि नमः । ॥ १ ॥

अमृतां गुणां मेयां आमन्त्रयामि नमः ।

केशां नृदा इव वर्धन्तां शीर्ष्णस्ते अमृताः परि ॥ २ ॥

इदं मूलमात्रं यच्छु वि मय्यै यामयापधे ।

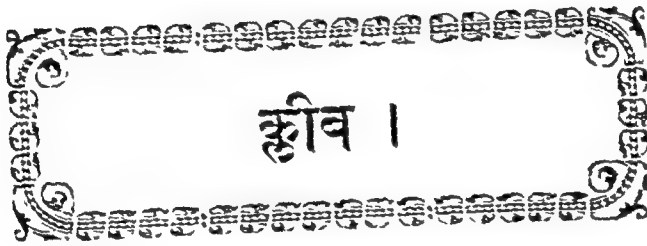
केशां नृदा इव वर्धन्तां शीर्ष्णस्ते अमृताः परि ॥ ३ ॥

अर्थ— (जमदग्निः यां केशवर्धनीं दुहित्वं अमृतां) जमदग्निने जिम
केशवर्धक औषधिकां अपनी कन्याके निमित्त स्वादा (तां वीरुद्रव्यः
अमृतां गुणां मेयां आमन्त्रयामि) उसको वीरुद्रव्यने अमृतके बराबर दिने
कर दिया । १ ।

हे (अमृतां गुणां मेयां आमन्त्रयामि) केश अमृतां गुणां मेयां आमन्त्रयामि
(नमः) शीर्ष्णस्ते अमृताः परि । (नमः शीर्ष्णः परि)
मेरे लिए पर (अमृताः केशाः) केश केश (नृदाः इव वर्धन्तां) जमद
ग्निके समान बनें । २

हे औषधे ! (मूलं हंह) केशका मूल हट कर (अग्रं वि यच्छ) अग्र-
भागको ठीक कर और (मध्यं यामय) मध्यभागका नियमन कर । (ते
शीर्ष्णः परि) तेरे सिरके ऊपर (असिताः केशाः नडाः इव वर्धन्तां) काले
केश नरकट घासके समान बढें ॥ ३ ॥

उक्त केशवर्धक औषधिके रसके उपयोगसे केश बहुत बढ जाते हैं । जलके स्थानमें
जैसा घास बहुत बढता है उस प्रकार केश बढते हैं और केशोंके मूल भी सुदृढ हो
जाते हैं, इस कारण वे टूटते नहीं । यह केशवर्धक औषधि वही है कि जो पूर्व सूक्तमें
वर्णित है । यह औषधि अन्वेषणीय है । क्योंकि इसका पता नहीं चलता ।

कलीव ।

[१३८]

(ऋषिः- अथर्वा । देवता- वनस्पतिः)

त्वं वीरुधां श्रेष्ठतमाभिश्चुतास्योषधे ।
इमे मे अद्य पूरुषं क्लीवमोषिनिं कृधि ॥ १ ॥
क्लीवं कृष्योषशिन्मथो कुरीरिणं कृधि ।
अथास्येन्द्रो शर्वभ्यामुभे भिनत्वाण्डयौ ॥ २ ॥
क्लीवं क्लीवं त्वाकरं वध्रे वधिं त्वाकरमरंसारसं त्वाकरम् ।
कुरीरंमस्य शीर्षणि कुम्भं चाधिनिदध्मनि ॥ ३ ॥
ये ते नाडयौ देवकृते ययोस्तिष्ठति वृष्ण्यम् ।
ते ते भिनन्ति शर्म्यदामुष्या अधि मुष्कयोः ॥ ४ ॥
यथा नडं वशिष्ठेनै त्रियो भिन्दन्त्यश्मना ।
एवा भिनन्ति ते शेषोमुष्या अधि मुष्कयोः ॥ ५ ॥

मुझे प्रेरित कर । हमारा (हृदयं समानं कृधि) हृदय समान कर ॥ ३ ॥

(यथा जलं अपपुपः) जिस प्रकार जल न पीनेवाले का (आस्यं शुण्यति) मुख सूख जाता है । (एवा मां कामेन नि शुण्य) उस प्रकार मेरे विषयक कामसे शुष्क होकर (अथो शुष्कास्या चर) सूने मुखवाली होकर चल ॥ ४ ॥

(यथा नकुलः अहिं विच्छिद्य) जैसा नेवला सांपको काटकर (पुनः संदधाति) फिर जोड़ता है । (एवा वीर्यावति) इस प्रकार हे वीर्यावती औपधि ! (कामस्य विच्छिन्नं) काम के टूटे हुए संबंधको (सं धेहि) जोड़ दे ॥ ५ ॥

भावार्थ— सहस्रपर्णी औपधि सौभाग्य बढ़ानेवाली और द्रोप दूर करनेवाली है । इसकी सेकड़ो शाखाएं होती हैं । इससे स्त्रीपुरुष वीर्यवान् होते हैं और परस्परके वियोग को सह नहीं सकते अर्थात् वियोग होनेपर सूख जाते हैं ॥ १-२ ॥

यह वनस्पति पुष्टि करनेवाली और सब प्रकार आनंद देनेवाली है, उत्साह भी बढ़ाती है, इसलिये गृहस्था स्त्रीपुरुषोंको सेवन करने योग्य है । स्त्रीपुरुषोंको परस्पर इच्छाकी प्रेरणा इसके सेवनसे होती है और दोनोंका हृदय समानतया परस्परके प्रति आकर्षित होता है ॥ ३ ॥

जिस प्रकार जल न मिलनेसे मनुष्य सूख जाता है, इस प्रकार कामसे स्त्रीपुरुष परस्पर प्राप्तिकी इच्छासे सूखते हैं ॥ ४ ॥

जिस प्रकार नेवला सांपको काटता है और पुनः जोड़ता है, उसी प्रकार वियुक्त स्त्रीपुरुषोंको पुनः जोड़ देना योग्य है ॥ ५ ॥

सहस्रपर्णी औपधि ।

इस सूक्तमें सहस्रपर्णी औपधीका वर्णन है । यह औपधी स्त्री पुरुषोंको परस्पर संबंध करनेके योग्य पुष्ट और वीर्यवान बना देती है । इसके सेवन करनेपर स्त्रीपुरुषोंको परस्परका वियोग सहन करना असंभव है । निर्वीर्य पुरुष भी बड़ा उत्साहसंपन्न होता है । इस प्रकारकी यह सहस्रपर्णी औपधी कौनसी वनस्पति है, इसका पता आजकलके वैद्यकग्रंथोंसे नहीं चलता । वैद्योंको इस विषयकी खोज करना चाहिये ।

नेवलेका सांपको काटना और जोड़ना ।

इस सूक्तके पंचम मंत्रमें “ नेवला सांपको काटता है और उसको फिर जोड़ देता है” (नकुलः अहिं विच्छिद्य पुनः संदधाति) ऐसा कहा है । यह विश्वास प्रायः सर्वत्र भारतवर्ष में है । अथर्ववेदमें भी यहां यही बात कही है । अतः इस विषयकी खोज करनी चाहिये । यदि इस प्रकार की कोई वनस्पति मिली तो बड़ी लाभकारी हो सकती है ।

दांतोंकी पीडा ।

[१४०]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता— ब्रह्मणस्पतिः)

यौ व्याघ्रावरूढौ जिघत्सतः पितरं मातरं च ।

तौ दन्तौ ब्रह्मणस्पते शिवौ कृणु जातवेदः ॥ १ ॥

ब्रीहिमत्तं यवमत्तमथो मापमथो तिलम् ।

एष वां भागो निहितो रत्नधेयाय दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च ॥ २ ॥

उपहृतौ सयुजौ स्योनौ दन्तौ सुमङ्गलौ ।

अन्यत्र वां घोरं तन्त्रः परितु दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च ॥ ३ ॥

अर्थ— (यौ व्याघ्रौ अवरूढौ) जो बाघके समान बड़े हुए दो दांत (मातरं पितरं च जिघत्सतः) माता और पिताको दुःख देते हैं, हे ब्रह्मणस्पते ! हे (जातवेदः) ज्ञानी ? (तौ दन्तौ शिवौ कृणु) वे दोनों दांत कल्याण करनेवाले कर ॥ १ ॥

(ब्रीहिं अत्तं यवं अत्तं) चावल खाओ, जौ खाओ, (अथो मापं अथो तिलं) उड़द और तिल खाओ । (एष वां भागः रत्नधेयाय निहितः) यह तुम्हारा भाग रत्नधारणके लिये निश्चित हुआ है । हे दांतो ! पितरं मातरं च मा हिंसिष्टं) माता पिताको कष्ट न दो ॥ २ ॥

(सयुजौ स्योनौ सुमङ्गलौ दन्तौ उपहृतौ) साथ साथ जुड़े हुए सुख-

मुझे प्रेरित कर । हमारा (हृदयं समानं कृधि) हृदय समान कर ॥ ३ ॥

(यथा जलं अपपुपः) जिस प्रकार जल न पीनेवाले का (आस्यं शुष्यति) सुख सूख जाता है । (एवा मां कामेन नि शुष्य) इस प्रकार मेरे विषयक कामसे शुष्क होकर (अथो शुष्कास्या चर) सूनें सुखवाली होकर चल ॥ ४ ॥

(यथा नकुलः अहिं विच्छिद्य) जैसा नेवला सांपको काटकर (पुनः संदधाति) फिर जोड़ता है । (एवा वीर्यावति) इस प्रकार हे वीर्यावती औपधि ! (कामस्य विच्छिन्नं) काम के टूटे हुए संबंधको (सं धेहि) जोड़ दे ॥ ५ ॥

भावार्थ—सहस्रपर्णी औपधि सौभाग्य बढ़ानेवाली और दोष दूर करनेवाली है । इसकी सेकड़ो शाखाएं होती हैं । इससे स्त्रीपुरुष वीर्यवान् होते हैं और परस्परके वियोग को सह नहीं सकते अर्थात् वियोग होनेपर सूख जाते हैं ॥ १-२ ॥

यह वनस्पति पुष्टि करनेवाली और सब प्रकार आनंद देनेवाली है, उत्साह भी बढ़ाती है, इसलिये गृहस्थी स्त्रीपुरुषोंको सेवन करने योग्य है । स्त्रीपुरुषोंको परस्पर इच्छाकी प्रेरणा इसके सेवनसे होती है और दोनोंका हृदय समानतया परस्परके प्रति आकर्षित होता है ॥ ३ ॥

जिस प्रकार जल न मिलनेसे मनुष्य सूख जाता है, इस प्रकार कामसे स्त्रीपुरुष परस्पर प्राप्तिकी इच्छासे सूखते हैं ॥ ४ ॥

जिस प्रकार नेवला सांपको काटता है और पुनः जोड़ता है, उसी प्रकार वियुक्त स्त्रीपुरुषोंको पुनः जोड़ देना योग्य है ॥ ५ ॥

सहस्रपर्णी औपधि ।

इस सूक्तमें सहस्रपर्णी औपधीका वर्णन है । यह औपधी स्त्री पुरुषोंको परस्परसंबंध करनेके योग्य पुष्ट और वीर्यवान् बना देती है । इसके सेवन करनेपर स्त्रीपुरुषोंको परस्परका वियोग सहन करना असंभव है । निर्वीर्य पुरुष भी बड़ा उत्साहसंपन्न होता है । इस प्रकारकी यह सहस्रपर्णी औपधी कौनसी वनस्पति है, इसका पता आजकलके वैद्यकग्रंथोंसे नहीं चलता । वैद्योंको इस विषयकी खोज करना चाहिये ।

दायी मंगलकारी दोनों दांत प्रशंसनीय हैं । (वां तन्वः घोरं अन्यत्र परैतु) तुम्हारे शरीरका कठोर दुग्ध दूर होवे । हे (दन्तां) दांतों ! (पितरं मातरं मा हिंसिष्टं) माता पिताको कष्ट न दो ॥ ३ ॥

बालकोंको जिस समय दांत आते हैं, उस समय उनको बड़े कष्ट होते हैं, उनमें भी दो दांत ऐसे हैं कि जिनके कारण बालकोंको बड़ाही कष्ट होता है । बालकोंको कष्ट देख कर उनके मातापिता भी बड़े दुःखी होते हैं ।

इस समय बालकको चावल, जौ, उडद और तिल खाने देना चाहिये । जिस रीतिसे पचन हो जाय उस रीतिसे अच्छी प्रकार अन्न खाने देना चाहिये । इसके खानेसे दांत सुदृढ होते हैं और रत्नोंके समान सुन्दर होते हैं ।

वैद्योंको सोचना चाहिये कि, यह पथ्य बालकोंसे किस प्रकार कराना चाहिये । हर एक बालकको दांतोंका कष्ट होता है, यदि यह पथ्य हितकारक सिद्ध हुआ, तो हर एक गृहस्थीका घर इससे लाभ उठा सकता है ।

गौवोंपर चिह्न ।

[१४१]

(ऋषिः—विश्वामित्रः । देवता—अश्विनौ)

वायुरेनाः सुमाकरत् त्वष्टा पोषाय ध्रियताम् ।

इन्द्र आभ्यो अधि ब्रवद् रुद्रो भूम्ने चिकित्सतु ॥ १ ॥

लोहितेन स्वधितिना मिथुनं कर्णयोः कृधि ।

अर्कर्तामश्विना लक्ष्म तदस्तु प्रजया बहु ॥ २ ॥

यथा चक्रुर्देवासुरा यथा मनुष्या उत ।

एवा सहस्रपोषाय कृणुतं लक्ष्माश्विना ॥ ३ ॥

अर्थ—(वायुः एनाः संआकरत्) वायु इन गौओंको इकट्ठा करे, (त्वष्टा पोषाय ध्रियतां) त्वष्टा पुष्टी करे, (इन्द्रः आभ्यः अधिब्रवत्) इन्द्र इनको पुकारे और (रुद्रः भूम्ने चिकित्सतु) रुद्र वृद्धिके लिये चिकित्सा करे ॥ १ ॥

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

अर्थ—हे यव ! (स्वेन महसा उच्छ्रयस्व) अपनी महिमासे ऊपर उठ और (बहुः भव) बहुत हो, (विश्वा पात्राणि मृणीही) सब वर्तनों को भर दे । (दिव्या अशनिः त्वा मा वधीत्) आकाश की बिजली तेरा नाश न करे ॥ १ ॥

(आश्रुष्वन्तं देवं त्वा यवं) हमारी यात सुननेवाले देवरूपी तुझ यव को (यन्न अच्छावदामसि) जहाँ हम उत्तम प्रशंसा की यात कहते हैं, वहाँ (यौः इव तत् उच्छ्रयस्व) आकाशके समान ऊँचा हो और (समुद्रः इव अक्षितः एधि) समुद्रके समान अक्षय हो ॥ २ ॥

(ते उपसदाः अक्षिताः) तेरे पास बैठनेवाले अक्षय हों, (ते राशयः अक्षिताः सन्तु) तेरी राशियाँ अक्षय हों, (पृणन्तः अक्षिताः सन्तु) तृप्त करनेवाले अक्षय हों और (अन्तारः अक्षिताः सन्तु) खानेवाले भी अक्षय हों ॥ ३ ॥

अन्न आदि खाद्य पदार्थोंकी बहुत उत्पत्ति होवे । घरके धान्य भरनेके पात्र भरे हुए हों । और लोग उसको खाकर तृप्त हों, खानेवाले और खिलानेवाले भी उन्नत हों । प्रति वर्ष धान्य विपुल पैदा हो और सब लोग सुखी हों ।

अथर्ववेद पष्ठ काण्ड

समाप्त.

अथर्ववेदके पष्ठ काण्डका थोडासा मनन ।

इस पष्ठ काण्डमें १४२ सूक्त हैं और उनमें निम्नलिखित विषयोंका विचार हुआ है । एक एक विषयका विचार करनेके समय निम्नलिखित प्रकरणोंके अनुसार सूक्तोंको विचार करेंगे तो पाठकोंको अधिक लाभ हो सकता है—

ईश्वर ।

ईश्वर संबंधी विचार करनेवाले निम्नलिखित सूक्त इस काण्डमें हैं— “ १ अमृत प्रदाता ईश्वर, ३४ तेजस्वी ईश्वर, ३५ विश्वका संचालक देव, ३६ जगत्का एक सम्राट्,” ये चार सूक्त परमेश्वरका वर्णन करते हैं “ ३३ ईश्वरका प्रचण्ड सामर्थ्य, ६१ परमेश्वरकी महिमा,” ये दो सूक्त परमेश्वरका अपार बल बता रहे हैं । यह परमेश्वर अपने हृदयमें है यह बात “ ७६ हृदयमें अग्निकी ज्योति ।” इस सूक्तद्वारा प्रकट हो रही है और इसकी पूजा करनेका मार्ग “ ८० आत्मसमर्पण से ईश्वरकी पूजा,” इस सूक्तद्वारा बताया है । यदि पाठक ये आठ सूक्त इकट्ठे पढ़ेंगे, तो यह विषय उनके ध्यानमें ठीक प्रकार आ सकता है ।

आत्मोन्नति ।

आत्मोन्नति के विषयमें निम्नलिखित सूक्त इकट्ठे विचार करने योग्य हैं—

पापसे बचाव करनेके विषयमें “ ११३ ज्ञानसे पापको दूर करना, ११५ पापसे बचना” ये दो सूक्त इकट्ठे विचार करने योग्य हैं । पापसे बचकर अपनी पवित्रता करनी चाहिये । इसलिये इस विषयके सूक्त “ ६२ अपनी पवित्रता, २६ पापी विचार का त्याग करो, ४३ क्रोधका शमन, १९ आत्मशुद्धिके लिये प्रार्थना, ५१ अन्तर्वाञ्छशुद्धता, १८ ईर्ष्या निवारण” ये हैं ।

संपूर्ण उन्नतिके लिये “ १५ मैं उत्तम वनूंगा, ८६ सबसे श्रेष्ठ बनना” यह इच्छा चाहिये । इसीसे सब उन्नति होगी । यह इच्छा न रही तो उन्नतिकी संभावना नहीं है । इसी प्रकार अपने अंदर शक्ति है और “ ४१ अपनी शक्तिका विस्तार” करना चाहिये यह प्रबल इच्छा अवश्य चाहिये । अन्यथा उन्नति होना कठिन होगा ।

“५८ यशकी इच्छा, ६९ यशकी प्रार्थना, ३९ यशस्वी होना, ३८ तेजास्विताकी प्राप्ति, ४८; ९९ कल्याणके लिये प्रार्थना,” ये सूक्त मनुष्यको यशकी अभिलाषासे ऊपर उठाना चाहते हैं। जो यश कमाना चाहता है वह “५५ उत्तम मार्गसे जाने” को तैयार होता है और श्रेष्ठमार्गपरसे जाने के लिये “४० निर्भय बननेकी प्रार्थना” करता है। क्यों कि निर्भय बननेके बिना मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता और श्रेष्ठ बननेके बिना यशस्वी भी नहीं हो सकता। हरएक मनुष्यको उचित है कि वह अपनी उन्नतिके लिये “१०८ मेधावुद्धि” की प्राप्तिके लिये यत्न करे और अपने अन्दर उसकी वृद्धि करे।

मुक्ति ।

मनुष्यकी अन्तिम श्रेष्ठतम अवस्था मुक्ति है। यह दर्शाने के लिये इस काण्डमें निम्नलिखित सूक्त हैं— “ ६३ बंधनसे मुक्त होना, १२१ बंधनसे छूटना, ११२ पाशोंसे छूटना, १२३ मुक्ति ” ये सूक्त देखनेसे पाठकोंको पता लग जायगा कि बंधनकी निवृत्ति किस प्रकार हो सकती है, इस विषयका अत्यंत महत्त्वपूर्ण सूक्त “ १११ मुक्तिका अधिकारी ” है, इन सब सूक्तोंमें कहा है कि जनताके उद्धारके कार्यमें आत्मसमर्पण करनेके बिना मुक्ति मिल नहीं सकती। देवोंके संबंधी पाप मनुष्य करता है और राक्षसोंसे मित्रता करता है, इसलिये बद्ध होता है, इत्यादि भाव इन सूक्तोंमें विशेष रीतिसे देखने योग्य हैं।

अपनी रक्षा ।

बालकसे लेकर वृद्धतक सब मनुष्य चाहते हैं कि अपनी रक्षा हो, मैं सुरक्षित रहूं। इस लिये वेदमें भी अपनी रक्षा करनेका विषय विशेष रीतिसे कहा है। इस विषयके सूक्त ये हैं— “ ५३; ७९; ९३; १०७ अपनी रक्षा, ३; ४; ४७ रक्षाकी प्रार्थना, ७७ सबकी स्थिरता ” इत्यादि सूक्त इस विषयमें बड़े उपयोगी हैं। अपनी रक्षा होनेका अर्थ यह है कि, अपना “ ८४ दुर्गतिसे बचाव ” करना। इस कार्यके लिये अपने अन्दर “ १०१ बल प्राप्त करना ” चाहिये। बलके बिना कोई मनुष्य दुर्गतिसे अपना बचाव नहीं कर सकता। हरएकको कटिबद्ध होकर अपने बचावका और अपनी उन्नतिका कार्य करना चाहिये। इसीलिये “ १३३ मेखलाबंधन ” करते हैं। यह सूक्त अनेक दृष्टियोंसे विचार करने योग्य है।

चिकित्सा ।

इस काण्डमें चिकित्सा विषयके सूक्त करीब २६ हैं । चिकित्सा विषय अथर्ववेदका प्रधान विषय है । इस काण्डमें “क्षयरोगचिकित्सा” के १३; २०; ८५; १२७; ये चार सूक्त हैं । इसी रोगके साथ “खांसी” का संबंध है इसलिये “१०५ खांसी को दूर करने” का उपाय बतानेवाला सूक्त भी उक्त सूक्तोंके साथही पढ़ना योग्य है ।

‘जलचिकित्सा’ के सूक्त २३; २४; ५७; ९१ ये चार सूक्त हैं और ‘सौर-चिकित्सा’ का ५२ यह एक सूक्त है । रोगोत्पादक वृत्तियोंका नाश करनेका हवन सूक्त ३२ में कहा है । ‘सर्पविपनिवारण’ विषयपर सूक्त १२; ५६, ये दो सूक्त हैं और ‘विपनिवारण’ पर १०० वां एक सूक्त है । ये सब सूक्त विशेष महत्त्वके हैं और बड़े खोज करने योग्य हैं ।

१६ वे सूक्तमें ‘औषधिरसपान’ का महत्त्वपूर्ण विषय है । ‘केशवर्धन’ के विषयपर सूक्त २१; १३६; १३७ ये तीन सूक्त हैं । यह केशवर्धनका विषय सौंदर्य-वर्धनकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वका है ।

सूक्त ३० में ‘शमी औषधि’; ४४ में ‘रक्तस्त्राव की औषधि’; ५९ में ‘अरुंधति औषधि’; ९४ में ‘कुष्ठ औषधि’; १०९ में ‘पिप्पली औषधि’ का वर्णन बड़ा उपयोगी है । आर्यवैद्यकका वेदमें मूल देखना हो, तो ये सूक्त देखने योग्य हैं ।

८३ सूक्तमें ‘गण्डमालाका निवारण’; ९६ में ‘रोगोंसे घचना,’ ये वर्णन विशेष अन्वेष्टन करने योग्य विषय हैं । बीरोंके शरीरसे बाण निकालकर उनकी चिकित्सा करनेका विषय ९० वे सूक्तमें देखने योग्य है । ‘दांतोंकी पीड़ा’ निवारण का उपाय १४० वे सूक्तमें भी देखने योग्य है ।

घोडा बैल आदिकोंको छड़ी बचानेका विषय १३८ वे सूक्तमें है । यह सूक्त कई कारणोंसे विशेष खोज करने योग्य है ।

चिकित्सा द्वारा रोगनिवृत्ति करके मृत्युको ही दूर किया जाता है । इस मृत्युके विषयके सूक्त १३; ४५; ४६ ये हैं । सब दुःखोंका कारण “पाप” है, यह बात सूक्त ३७ में कही है और इन पापोंको दूर करनेका विषय सू० ४५ में है ।

होवे ' यह विषय सूक्त २ और ९८ में पाठक अवश्य देखें ।

राजाको उचित है कि अपने शासनद्वारा वह अपने " राष्ट्रकी ऐश्वर्यवृद्धि " (सू० ५४) करे, युद्धसाधन रथ और दुन्दुभि आदि (सू० १२५; १२६) तैयार रखे । शत्रुआते ही उसका पराजय करनेकी तैयारी रखे यह इस सब उपदेशका तात्पर्य है ।

शत्रुनाश ।

शत्रुका नाश करनेका विषय जैसा राष्ट्रीय है वैसाही वैयक्तिक भी है । इस विषय के सूक्त ६; ६५-६७; ७५; ९७; १०३; १०४; १३४-१३५ ये हैं । ये बड़े मनन-पूर्वक देखनेसे वैयक्तिक शत्रु दूर करनेका और सामाजिक तथा राष्ट्रीय शत्रु दूर करने का ज्ञान पाठकोंको हो सकेगा । इस दृष्टिसे ये सूक्त बड़े मननीय हैं ।

संगठन ।

इस काण्डमें संगठन का महत्त्व विशेष रीतिसे वर्णित हुआ है । सू० ६४ और ९४ में विशेषकर 'संगठन' का उपदेश किया गया है । 'परस्पर मित्रता' का उपदेश ४२; ८९; १०२ इन सूक्तोंमें किया गया है । सब लोग 'एक विचारसे रहें' यह उपदेश सू० ७३-७४ में विशेष मनन करने योग्य है । और सूक्त ७ में 'अद्रोहका मार्ग' कहा है वह सबको ध्यानमें धरना योग्य है । क्यों कि अद्रोह वृत्तिसे वर्ताव करनेके बिना संगठन होना असंभव है । इसलिये यह अद्रोह सूक्त पाठक विशेष सूक्ष्म दृष्टिसे पढ़ें ।

यज्ञ ।

"यज्ञसे उन्नति" का विषय सू० ५ में और 'यज्ञका मत्स्य मत्स्य' मिलता है यह उपदेश ११४ वे सूक्तमें मनन करनेयोग्य है । यज्ञसे योग्य समयपर वृष्टि होती है और '१२४ वृष्टिसे विपात्ति दूर होती है' २२; ४२ में योंका संचार होकर वृष्टि होती है । ७५; ११६; १४२ अन्न विपुल प्रमाण" में प्राप्त होता है और सब लोगोंका कल्याण होता है ।

इस प्रकार इस काण्डमें विशेष महत्त्वके विषय हैं तथापि कई सूक्त मंदिग्य, हिष्ट और समझमें न आनेवाले हैं । इसलिये बहुतसे सूक्त खोजनेकी विषय है । जाना है कि सब पाठक विशेष प्रयत्न करेंगे तो यह काण्ड भी विशेष प्रदत्तके पश्यत सुबोध बनेगा और लाभदायी सिद्ध होगा ।

" संपादक "

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

षष्ठ काण्डकी विषयसूची ।

अक्रण होना	पृष्ठ. २	१० बाह्यशक्तियोंसे अन्तः-	
षष्ठ काण्ड	३	शक्तियोंका संबंध	३३
सूक्तोंके ऋषिदेवता छन्द	४	११ पुंसवन	३४
ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग	१०	निश्चयसे पुत्रकी उत्पत्ति	३५
देवताक्रमानुसार	१२	पुंसवन और स्त्रैपूय	"
सूक्तोंके गण	१३	१२ सर्पविषनिवारण	३७
१ अमृतदाता ईश्वर	१५	१३ मृत्यु	३८
एकदेवकी भक्ति	१६	मृत्युके प्रकार	३९
अहिंसक वाणी, सत्यका मार्ग	१८	१४ क्षयरोग निवारण	४०
दो मार्ग, अथर्वाका अनुयायी	१९	१५ मैं उत्तम वनूंगा	४१
२ विजयी इन्द्र	२०	मैं श्रेष्ठ वनूंगा	४२
इन्द्रके लिये सोमरस	२१	१६ औषधिरसका पान	४२
३-४ रक्षाकी प्रार्थना	"	रसपान	४३
देवोंद्वारा हमारी रक्षा	२२	१७ गर्भधारणा	४४
दो उद्देश्य	२३	१८ ईर्ष्यानिवारण	४५
रक्षाका कार्य	२५	टाढ़को दूर करना	"
५ यज्ञसे उन्नति	२६	१९ आत्मशुद्धिके लिये	
हवनसे आरोग्य	२७	प्रार्थना	४६
६ शत्रुका नाश	२८	२० क्षयरोगनिवारण	४७
शत्रुका लक्षण	२९	ज्वरके लक्षण और परिणाम	४८
७ अद्रोहका मार्ग ।	२९	२१ केशवर्धक औषधि	४९
प्रार्थना, अद्रोहका विचार	३०	२२ घृष्टी कैसी होनी है ?	५०
चलकी वृत्ति, तीन उपदेश	"	मेघ कैसे दन्ते है ?	"
८-९ दम्पतीका परस्पर प्रेम	३१		
स्त्री और पुरुषका प्रेम	३२		

२३ २४ जल	५२	४२ परस्परकी मित्रता करना ७८	
जलचिकित्सा	५३	क्रोध	७८
२५ कष्टोंको दूर करनेका		४३ क्रोधका शमन	७९
उपाय	५४	धर्म	८०
२६ पापी विचारका त्याग		४४ रक्तस्रावकी औषधी	८०
करो	५५	रक्तस्राव और वातगण	८१
पापी मन	"	वृक्षोंकी निद्रा	"
२७-२९ कपोतविद्या	५६	४५-४६ दुष्ट स्वप्न	८२
३० शमी औषधि	६०	पापी विचार	"
खेती	६१	दुष्ट स्वप्न यमका पुत्र	८३
३१ चन्द्र और पृथ्वीकी गति	६१	४७ अपनी रक्षाकी प्रार्थना	८८
३२ रोगक्रिमिनाशक हवन	६२	ईश्वरके गुण	८९
रोगनाशक हवन	६३	४८ कल्याणप्राप्तिकी प्रार्थना	८९
३३ ईश्वरका प्रचण्ड सामर्थ्य	६४	४९ मेघोंका संचार	९०
३४ तेजस्वी ईश्वर	६५	५० धान्यकी सुरक्षा	९२
३५ विश्वका संचालक देव	६६	धान्यके नाशक जीव	९३
३६ जगत्का एक सम्राट्	६७	५१ अन्तर्धान्य शुद्धता	९३
सबका एक ईश्वर	"	सोम और जलका माहात्म्य	९४
३७ पापसे हानि	६८	द्रोह न करना	"
३८ तेजस्विताकी प्राप्ति	७०	५२ सूर्यकिरणचिकित्सा	९५
तेजके स्थान	७१	सूर्यका महत्त्व	९५
३९ यशस्वी होना	७२	५३ अपनी रक्षा	९७
हजारों सामर्थ्य	७३	५४ राष्ट्रके ऐश्वर्यकी वृद्धि	१००
यशका स्वरूप	"	५५ उत्तम मार्गसे जाना	१०१
प्रभुकी भक्ति	७४	५६ सर्पसे वचना	१०३
४० निर्भयताके लिये प्रार्थना	७४	५७ जलचिकित्सा	१०४
४१ अपनी शक्तिका विस्तार	७६	५८ यशकी इच्छा	१०५
अपनी शक्तियां	"	५९ अरुन्धती औषधि	१०७
ऋषि	७७	६० विवाह	१०८

६१ परमेश्वरकी महिमा	१०९	८२ कन्याके लिये वर	१४०
६२ अपनी पवित्रता	१११	८३ गण्डमालाका निवारण	१४२
६३ बंधनसे मुक्त होना	११२	८४ दुर्गतिसे वचना	१४४
पारतंत्र्यका घोर परिणाम	११४	८५ यक्षमचिकित्सा	१४६
पाश तोड़नेसे लाभ	११५	वरुण वृक्ष	१४६
६४ संघटनाका उपदेश	११५	८६ सबसे श्रेष्ठ हो	१४७
६५-६७ शत्रुपर विजय	११७	८७-८८ राजाकी स्थिरता	१४८
६८ मुण्डन	११९	८९ परस्पर प्रेम	१५२
६९ यशकी प्रार्थना	१२१	एकता का मन्त्र	१५३
७० गौसुधार	१२२	९० शरीरसे बाणको हटाना	१५४
७१ अन्न	१२३	९१ जलचिकित्सा	१५५
अनेक प्रकारका अन्न	१२३	९२ अश्व	१५६
धनके चार भाग	"	९३ हमारी रक्षा	१५७
७२ वाजीकरण	१२५	९४ संगठन का उपदेश	१५८
७३ ७४ एक विचारसे रहना	१२६	९५ कुष्ठ औषधि	१५९
संघटना	१२७	९६ रोगोंसे वचना	१६०
एकताका बल	१२८	पापसे रोगकी उत्पत्ति	१६१
७५ शत्रुको दूर करना	१२९	९७ शत्रुको दूर करना	१६२
शत्रुको भगाना	१३०	विजयके साधन	१६३
७६ हृदयमें अग्निकी ज्योति	१३०	यत्न कैसा हो	१६४
अग्निले दिव्य दृष्टि	१३२	९८ विजयी राजा	१६४
हृदयका अग्नि	१३२	९९ कल्याण के लिये यत्न	१६६
७७ सबकी स्थिरता	१३३	कल्याणका मुख्य साधन	१६७
७८ स्त्री पुरुषकी वृद्धि	१३५	१०० विपनिवारण का	
गृहस्थीकी पुर्ण	१३६	उपाय	१६७
७९ हमारी रक्षा	१३६	१०१ बल प्राप्त करना	१६९
८० आत्मसमर्पणसे		चार प्रकारका बल	१७०
ईश्वरकी पूजा	१३७	१०२ परस्पर प्रेम	१७०
८१ कङ्कणका धारण	१३९	प्रेमका आकर्षण	१७१
		१०३ शत्रुका नाश	१७२
		शत्रुका दमन	१७३

श्री-महर्षि-न्यास-प्रणीत

महाभारत ।

आर्योंके विजयका अपूर्व इतिहास ।

(भाषाभाष्यसमेत)

सम्पादक और प्रकाशक
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर
स्वाध्यायमण्डल, औध (जि० सातारा)

अतिशीघ्र ग्राहक होकर पढ़िये, पीछेसे मूल्य बढ़ेगा ।

संवत् १९८६

महाभारत।

आर्योके विजयका प्राचीन इतिहास

इस समय तक छपकर तैयार पर्व

पर्वका नाम	अंक	कुल अंक	पृष्ठसंख्या	मूल्य	डा. व्यय
१ आदिपर्व [१ से ११]	११	११२५	६) छः	६ १)	
२ सभापर्व [१२ " १५]	४	३५६	२) दो	१)	
३ वनपर्व [१६ " ३०]	१५	१५३८	८) आठ	१)	
४ विराटपर्व [३१ " ३३]	३	३०६	१॥) डेढ़	१)	
५ उद्योगपर्व [३४ " ४२]	९	९५३	५) पांच	- १)	
६ भीष्मपर्व [४३ " ५०]	८	८००	४) चार	॥)	
७ द्रोणपर्व [५१ " ६४]	१४	१३६४	७॥) साढ़ेसात	१=)	
८ कर्णपर्व [६५ " ७०]	६	६३७	३॥) साढ़ेतीन	" ॥)	
९ शल्यपर्व [७१ " ७४]	४	४३५	२॥) अढ़ाई	" १=)	
१० सौप्तिकपर्व [७५]	१	१०४	॥) बारह आ.	१)	
११ स्त्रीपर्व [७६]	१	१०८	॥) "	१)	
१२ गजधर्मपर्व [७७-८३]	७	६९४	३॥) साढ़े तीन	॥)	
१३ अश्वत्थामपर्व [८४-८५]	५	२३२	१) सवा	१)	

कुल मूल्य ४६१) कुल डा. व्य. ८६३)

सूचना— ये पर्व छप कर तैयार हैं। अतिशीघ्र मंगवाइये। मूल्य मनी आर्डर द्वारा भेज देंगे तो जायाहोकाव्यय माफ करेंगे; अन्यथा प्रत्येक रु० के मूल्यके ग्रंथको तीन जने जाकव्यय मूल्यके अलावा देना होगा। मंत्री— स्वाध्याय मंडल, औंध (जि. सातारा)

